

निवेदन

रत्नमाला का यह पहला रत्न पाठकों को भेंट करते हुए मुझे इससे अधिक कहने की कुछ आवश्यकता नहीं है कि इस पुण्यभूमि आर्यवर्त में जहां किसी समय प्रेम का समुद्र लहरें मारता था, सब कोई जीव मांस की भलाई करने को ही परम धर्म समझता था और छोटे से छोटे जीवको भी किसी प्रकार की हानि पहुंचाना महापाप माना जाता था वहां आज फूट का बाज़ार गरम हो रहा है, दया और प्रेम का तो निशान भी नज़र नहीं आता है, यहां तक कि मनुष्यों से घृणा करना ही धर्म होगया है, विचार शून्यता फैलकर प्रचलित रीति रिवाज ही धर्म सिद्धान्त माने जाने लगगये हैं, मूढता और अन्ध-श्रद्धा फैलकर मनुष्यों का जीवन भी पशु समान महा दुःखदाई होगया है, धर्म के ठेकेदार पं० और साधु भी बहुदा कर प्रचलित रूढ़ियों और महा दुःखदाई कुरीतियों को ही धर्म बताने लगगये हैं, आंखें खोलकर धर्म की पहचान करने से दूर हटाते हैं, बुद्धि और ज्ञानसे काम लेना पाप बताने हैं, ऐसी दशा में आर्य ग्रन्थों से रत्न चुन कर एक दैदीप्यमान रत्नमाला प्रकाशित करने की अति आवश्यकता है जो इस मिथ्या अन्धकार को दूरकर सत्यका प्रकाश करदे। इस रत्नमाला के प्रकाशित करने का प्रयत्न सोने चांदीके व्यापारी श्री मानू बाबू तिलोकचन्द्र जी कलकत्ते ने किया है जिसका यह प्रथम रत्न सत्य के प्रेमियों के हितार्थ प्रकाशित किया जाना है। इसही प्रकार एकर करके अनेक रत्न प्रकाशित होते रहेंगे जिससे मिथ्या अन्धकार दूर होकर सत्य का उद्योत होजाना निश्चय है।

निवेदक—

कुलवन्तराय जैनी

हरदा (सी० पी०)

श्री जिनेन्द्राय नमः

धर्म सिद्धान्त-रत्नमाला

प्रथम रत्न

(लेखक-श्रीमान वा० सूरजभान जीवकोल)

उत्तम श्रद्धान, उत्तम ज्ञान और उत्तम चलन अर्थात् सम्यग्दर्शन ज्ञान चाग्रि ही जीव का कल्याण करने वाला है। यह ही उसको संसार के दुःखों से छुड़ाकर परमानन्द पद प्राप्त कराने वाला है। तत्वों का सत्य श्रद्धान करना ही सम्यग्दर्शन है। श्रद्धान और ज्ञान एक साथ होता है और उस श्रद्धान और ज्ञान के अनुसार प्रवृत्ति करना उत्तमचारित्र है, जो सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के प्राप्त होने के पश्चात् ही होता है। सम्यग्श्रद्धान के विद्वन सम्यक् चारित्र नहीं हो सकता है किन्तु सम्यक् चारित्र के विद्वन सम्यग्दर्शन हो सकता है। इस ही वास्ते सब से पहिले सम्यक् श्रद्धान प्राप्त करने की ही कोशिश करना जरूरी है। इस के बिना सबही क्रिया व्यर्थ है और कुछ भी कार्यकारी नहीं हो सकती है। यह सम्यग्दर्शन बहुधा जीवादि पदार्थ के स्वरूप को नय प्रमाण की कसौटी पर कस कर परीक्षा करने से ही प्राप्त होता है जिसका सहज उपाय श्रीपरमवीरराजी आचार्यों रचित ग्रन्थों का पढ़ना और उनके रहस्य को समझना ही है। जीव और अजीव इन दो प्रकार के पदार्थों के सिवाय अन्य कोई भी पदार्थ किसी भी जगह नहीं है। इस

कारण इन ही दोनों प्रकार के पदार्थों के असली स्वरूप को जान कर उस पर श्रद्धान लाना जीवों के वास्ते परम कल्याण कारी है। जीव का असली स्वरूप सत्-चित् आनन्द अर्थात् * सर्वज्ञता वशीतरागता ही है और परमानन्दपना ही है परन्तु अनादिकाल से सब ही जीव मान, माया, लोभ, क्रोधादि कषायों के द्वारा कर्म उपार्जन करके उन कर्मों के फँदे में फँसते हैं और देव, नारकी, मनुष्य, तिर्यच इन चार प्रकार की गतियों में भ्रमण करते हुए तरह २ के दुःख उठारहे हैं और कभी अधिक दुःख के पश्चात् जब उस दुःखमें कमी होती है तो उसको सुख मानने लगते हैं। इस ही प्रकारके सुख दुःख के चक्करमें संसार के सब जीव पड़े हुए हैं। इन में से जो २ जीव संयम धारण करके कषायों को दबाकर नवीन कर्मों की उत्पत्ति और अपनी आत्मा से उसका सम्बन्ध होना रोकदेते हैं और तपश्चरण तथा ध्यान के द्वारा पिछले वंश कर्मों को भी क्षय करदेते हैं उनको परम चैतन्यता रूप अपना असली गुण प्राप्त हो कर सर्वज्ञता और परम वशीतरागता प्राप्त हो जाती है और कर्मों के बन्धन से छूट कर मोक्ष मिल जाती है वह ही सिद्ध कहलाते हैं। इस प्रकार अनादि काल से अनेक जीव सिद्ध पद भी प्राप्त करते चले आ रहे हैं और अनन्त काल तक इस ही प्रकार प्राप्त करते रहेंगे परन्तु जीव अनन्त है इस कारण कभी भी यह संसार समाप्त नहीं होगा। इस प्रकार जीव और अजीव इन दो पदार्थों के जानने के साथ इस २ बातके जानने की भी ज़रूरत है कि कर्म किस प्रकार पैदा होते हैं जिसको आस्रव कहते हैं। किस प्रकार इन कर्मों का जीवात्मा से सम्बन्ध होता है और क्या फल मिलता है जिसको बन्ध कहते हैं। यह आस्रव और बन्ध किस प्रकार रोका जा सकता है जिसको स्रव कहते हैं, और

बंधे कर्म किस प्रकार नाश किये जा सकते हैं जिसको निर्जरा कहते हैं और अन्त में मोक्ष का स्वरूप क्या है ? इस प्रकार जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तन्वों को भले प्रकार जानना और इन पर श्रद्धान लाना अति ही जरूरी है। इन ही पर श्रद्धान लाने से सच्चा श्रद्धान प्राप्त होता है और इन ही के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का साधन करने से सम्यक् चरित्र होता है। जीव अमूर्तीक है अर्थात् आंख, नाक, कान, जीभ, और छूने से नहीं जाना जा सकता है। उसका तो लक्षण ध्यान ही है जो कुछ भी ध्यान रखता है वह ही जीव है और जिसमें कुछ भी ध्यान नहीं है वह अजीव है। अजीव अनेक प्रकार के हैं जिनमें ईंट पत्थर लकड़ी लोहा आदि जो श्राव नाक आदि इन्द्रियों के द्वारा देखे जाने जाते हैं वह तो मूर्तीक है और पुद्गल कहलाते हैं और अन्य सब अमूर्तीक है। जीव भी अमूर्तीक है परन्तु सर्व प्रकार के ससारो जीवों का शरीर पुद्गल का ही बना हुआ है। उसमें यह जीव इस प्रकार घुल मिल रहा है जैसे दूध में मिठाई। इस ही कारण शरीर के किसी भी प्रकार हलन चलन करने से उसके अन्दर के जीव में भी हलन चलन किया होती है इस ही मन चचन व काया के योग से अर्थात् उन के द्वारा किया होने से आस्रव अर्थात् कर्मों की उत्पत्ति होती है। यह मन चचन काय की किया यदि किसी प्रकार की कपाय के द्वारा होती है तो कपाय करने वाली जीवात्मा से उस कर्म का सम्बन्ध होजाता है अर्थात् उसका उसका फल भोगना पड़ता है। आस्रव के कारणों को न होने देना संवर है। क्रोध को क्षमा से, मान को कोमल भावों से, माया को सरलता से, लोभ को परिग्रह-त्याग से, इसी प्रकार आस्रव के सब ही कारणों को सम भाव आदि

के द्वारा रोकना संभव है। कर्मों के नाश को निर्जरा कहते हैं। यह कर्म जीव को अपना २ फल देकर आप ही नाश हांते रहते हैं और नवीन नवीन पैदा हांते रहते हैं। यह चक्र अनादिकाल से चला आ रहा है परन्तु अपने कल्याण के इच्छुक प्राणी पुरुष तप के द्वारा इन कर्मों को बिना फल दिये ही नाश करके और नवीन कर्म पैदा होने को रोक कर इस कर्म-चक्र को बन्द कर देते हैं और सब ही कर्मों से रहिन होकर मुक्ति पा लेते हैं।

संसार जीव नरक, तिर्यच, मनुष्य और देव इस प्रकार अपने २ कर्मानुसार चार गतियों में भ्रमण करते रहते हैं उनका लक्षण इस प्रकार है :—

ए गमन्ति जदो णित्थं दब्बे येत्तेयं कालं भावेयं ।

अण्णो राणेहिं यं जप्पां तप्पां ते णग्ग्या भण्णिया ॥

अर्थात्—द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जो न तो स्वयं रमते हैं और न परस्पर में किसी प्रकार की प्रीति करते हैं वह नारकी हैं अर्थात् नरक के सर्व प्रकार के पदार्थों में वहां के सर्व प्रकार के स्थानों में, सर्व काल में और सर्व ही प्रकार की अवस्थाओं में उनको किसी भी प्रकार की रुचि नहीं होती है, वह वहां की प्रत्येक बात से घृणा ही करते हैं, क्लेश ही मानते हैं। इस ही प्रकार वह आपस में भी प्रेम नहीं करते हैं किन्तु आपस में एक दूसरे को दुख ही पहुंचाना चाहते हैं। पाप के उदय से उनका ऐसा ही दुष्ट स्वभाव हो जाता है, नहीं तो आपस में सहानुभूति करने और एक दूसरे को सहायता पहुंचाने से और सहनशीलता तथा सन्तोष धारण करने से उनका क्लेश बहुत कम हो सकता था परन्तु वह तो ऐसे क्रूर स्वभावी हो जाते हैं कि आपस में एक दूसरे को अधिक २ दुःख पहुंचाने की चिन्ता करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। इस ही से अपने दुःख को और भी

ज्यादा बढ़ाते हैं। इस पृथ्वी पर भी यह देखने में आता है कि जो दलित हैं, दूसरों से अत्यन्त सत्प हुप हैं, गुलाम हैं, वेवस हैं चा कैदी ह वह भी आपस में एक दूसरे की सहायता नहीं करते हैं। झूठों सच्ची खुगली खा २ कर आपस में एक दूसरे पर अधिक २ जुल्म कराने और मारने पिटवाने की चेष्टा करते रहा करते हैं। दूसरे भी इनको झूठों सच्ची खुगली खा कर इन पर जुल्म करते रहा करते हैं। गरज इस रीति से सब ही अधिक २ दुख उठाते हैं। सब मिल कर अपने दुःखों को दूर करने का उपाय नहीं बनाते हैं। पाप कर्मों का ऐसा ही परिणाम होता है। हिन्दुस्तान में तो सब ही लोग आपस में एक दूसरे के बेटा बेटा के विवाह आदि कार्यों में उसको बहका २ कर और उभार २ कर बहुव २ खर्च करा देते हैं। नहीं करता है तो उसे बदनाम करते हैं और अन्य भा अनेक रीतियों से दिक् करते हैं, लाचार वह सब लोगों को इच्छानुसार हो खर्च करता है और भूखा कद्दाल हो कर महा क्लेश भोगता है। न खाता है न पीता है न कुछ धर्म कार्य ही कर सकता है किंतु बेटा बेटों के कार्यों के वास्ते धन एकत्रित करनेको ही चिन्तामें हाय २ करना रहता है। यह दुःख चारों २ से सब ही को उठाने पड़ते हैं। पर सब मिल कर इन दुःखों को हटाने की चेष्टा नहीं करते हैं। दूसरों को अधिक २ लुटाना और सताना ही अपना परम कर्तव्य समझ रहे हैं। ऐसी क्रूर बुद्धि पाप के उदय से ही हो होती है जिससे आपको भी और दूसरों को भी महाक्लेश उठाना पड़ता है, रोते हैं और कुछ उपाय नहीं कर सके हैं। यह उनकी नारकियों के समान दशा नहीं तो और क्या है।

तिरियन्ति कुडिलभाव सुविनलसगुणा णिगिहि मगुणाणा ।

अर्धपाववहुला तस्मा तेरिच्छया भणिया ॥

(=)

अर्थात्-मन से, वचन से, और काया से तीनों ही प्रकार से जिनके भाव कुटिल हों, मैथुन आदि क्रियायें जिन की प्रगट रूप होती हों, जो निरुपद्रु अन्नानी हों, पाप ही की जिनमें अत्यन्त आधिक्यता हो, वह तिर्यच कहे जाते हैं। भावार्थ सर्व प्रकार के कोड़े मकौड़े और पशु पक्षी तिर्यच कहाते हैं। मनुष्यों में भी जो कुटिल परिणामों हैं, मन में कुछ, वचन में कुछ और क्रिया में कुछ ऐसे जो मक्कार और मायाचारी हैं, अन्नानों व मूर्ख हैं, भलाई बुराई और नफे नुकसान को समझने का कोशिश नहीं करते हैं, भारी भारी पाप करने को ही अपना महान कर्तव्य समझते हैं, कामवासना में फँसकर लज्जा कल्ला और शर्म हया को उठाकर फेंक देते हैं वह भी तिर्यचों में हो गिने जाने के योग्य हैं, खाने पीने के अतिलोलुपी वा कामवासना में अति-गृह्य होकर शर्म हया न करने वाले को और महामूर्खों को तो लोग कहने भी लगते हैं कि यह तो पशु वा डक़र है मनुष्य नहीं है, इसी प्रकार जो पापों में ही अधिक रत रहते हैं दूसरों पर जुलूम करने से नहीं डरते हैं वह भी एक प्रकार से तिर्यच ही हैं।

मराणति जदो णिबं मणेण णिज्झा मणुक्कं वा जह्वा ।

मराणु नमवाय सत्त्वे तद्धा ते माणुमाभण्डिदा ॥

अर्थात्-जो सदा विचार से काम लेते हों अर्थात् जिन को नित्य ही योग्य अयोग्य, कर्तव्य अकर्तव्य, भले बुरे, तत्त्व अतत्त्व, और धर्म अधर्म का विचार रहता हो; जो विचार करने में निपुण हों अर्थात् जिन को विचार शक्ति बढ़ी हुई हो और जो मनुष्यो अर्थात् कुलकरी के द्वारा उत्पन्न हुए हो वह मनुष्य कहलाते हैं। इसमें भी यह ही विचार करना चाहिये कि जो अत्य विचार से काम लेते हैं, और भले बुरे की जांच करते हैं

वह ही मनुष्य गिने जाने के योग्य है। जो बुद्धि और विचार से कुछ भी काम नहीं लेते हैं, किन्तु आँख मीचकर प्रचलित प्रवृत्तियों और रीति रिवाजों का अनुकरण करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं वा बिना विचारे दूसरों की रीस करने लगते हैं, भेड़ाचाल के अनुसार चलने वाले हैं और लकीर के फकीर बने हुए हैं वह मनुष्य कैसे गिने जा सकते हैं ? वह तो तिर्यचों की कोटि में आते हैं। यदि सब ही मनुष्य विचार से काम लेने लगे अर्थात् शास्त्र के इस लक्षण के अनुसार मनुष्य होजायें तो कुछ भी दुख मनुष्य समाज में न रहे, सब ही बातों का सुधार हो जाये परन्तु शोक तो यह ही है कि मनुष्य का रूप भरण करके भी अनेक मनुष्य विचार से काम नहीं लेते हैं और आँख मीच कर प्रचलित रीतियों पर चलना वा दूसरों की रीस करना अर्थात् पशुओं की तरह जीवन बिताना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। इस ही से मनुष्यसमाज दुख उठाता है और कुछ भी उन्नति नहीं कर सकता है, जिस समय इस हिन्दुस्तान में विचार से काम लिया जाता था तब यहां के लोग सब ही देशों के सरताज बने हुए थे और जब से यहां के लोगों ने विचार से काम लेना छोड़ दिया है किन्तु पशुओं की तरह प्रचलित प्रवृत्तियों पर चलना ही अपना धर्म समझ लिया है तबही से वह दूसरों के आश्रित होगये हैं और गिन्ते २ यहाँ तक गिर गये हैं कि कई देशों में तो वे मनुष्य ही नहीं गिने जाते हैं और अपनी इस दुर्दशा को सुधारने का कुछ भी उपाय नहीं कर सकते हैं। हमको भी मनुष्य मानो और मनुष्यों जैसे अधिकार प्रदान करो ऐसा चिल्लाते ज़रूर हैं परन्तु इस चिल्लाने से क्या होता है ? जब तक विचार से काम लेना शुरू नहीं करेंगे और प्रवृत्तियों और रूढ़ियों के पीछे चलना नहीं

छोड़ेंगे अर्थात् जब तक मनुष्य नहीं बनेंगे तब तक तो वह न तो मनुष्य हो माने जासके है और न उनको मनुष्यों जैसे अधिकार हो मिल सकते हैं ।

दीवन्ति जदो णिच्च गुणेहि षट्ठेहि दिव्य भावेहि ।

भायन्त दिव्य कामा तस्मा ते वणिग्गा देवा ॥

जो अष्ट प्रकार की ऋद्धियों के कारण सदा प्रफुल्लित और हर्षायमान रहते हैं और जिन को काया भी चमकती रहती है वह देव कहाते हैं । जैन सिद्धान्तानुसार नागों और देव असयमो होते हैं किसी भी प्रकार का व्रत संयम धारण नहीं कर सकते हैं । निर्यच अर्थात् पशु पक्षों तो अनुव्रतो अर्थात् किञ्चित मात्र व्रत धारण करने वाले हो भी सकते हैं परन्तु नारको और देव इतना भी नहीं कर सकते हैं कारण इन का यही हो सकता है कि नारको तो अत्यन्त पद दत्तित होकर अपने दुःखों में हो दुखी रहते हैं और किसी प्रकार भी शान्ति धारण नहीं कर सकते हैं जिससे वे किसी प्रकार का व्रत संयम लेने के योग्य हो जावें । अपनी अनि तोत्र कथाओं को दवा कर पाप रूप दुख दाई परिणामों से अपने मन को दृष्टाले और अपने सुधार के वास्ते कुछ भी उपाय कर पायें, वह तो अपने महासङ्केश के परिणामों के कारण कुछ भी नहीं कर सकते हैं । इस ही प्रकार स्वर्गों के देव भी अपना जन्पत्ति विभूति के भोग में ऐसे मशोन्मत्त होजाते हैं, विलासता में ऐसे फँस जाते हैं कि अपने अपने परिणामों को सिंभालने और किञ्चिन् मात्र भी संयम धारण करने के योग्य नहीं होते हैं, यह ही बात हम यहां मनुष्यों में भी देखते हैं कि जो दुखों से अत्यन्त व्याकुल और दीन हीन हैं, संसार की चक्की में पिसकर जिनका चूर चूर होगया है, तड़पने रोने और हाथ क्लाप करने के

सिवाय जिन्हें और कुछ सूझता ही नहीं है वह भी अपनी कपायों को दबाकर और अपने परिणामों को सिंभाल कर संयम की तरफ नहीं जासके हैं। हृदय में तो चिन्ताओं की अग्नि धधक रही है, धरती आकाश में कहीं भी जिनको ठिकाना नहीं है, मन जिनका डॉर्वाडोल और परिणाम जिन के अस्थिर हैं, जिन्हें कहीं भी कोई सहारा नज़र नहीं आता है, निराशा के समुद्र में डुबकी लगाना ही एक मात्र जिन का कर्तव्य हो रहा है, क्या करें और क्या न करें, जिन्हें कुछ नहीं सूझता है, बिलकुल ही भोचक्कासा रहना पड़ रहा है, यह जिन्दगी किस तरह कटेगी और क्या मृत्यु आवेगी यह ही चिन्ता जिनको आठ पहर लगी रहती है, अपनी माँत मनाना ही जिनको इन दुखों से छूटने का एक उपाय नज़र आता है, उनसे संयमधारण करने और अपने परिणामों को सिंभाले रखने की आज्ञा करना तो आकाश के फूलों की आज्ञा करने के समान असम्भव ही है। ऐसे महादुखिया मनुष्य जाति में बहुत हैं और विशेष कर हिन्दुस्तान की विधवाओं में तो बहुत सी ऐसी हैं जो इस प्रकार का दुख भोग रही हैं और जलते अगारों पर लोट लोट कर अपना जीवन काट रही हैं। जिन्होंने पति की चिता के साथ जलकर अपना जीवन समाप्त करना हो इस दुखसे छूटने का एक मात्र उपाय समझ रखा था और निग्य हज़ारों और लाखों की संख्यामें जलकर अपना जीवन समाप्त कर देती थीं और अब भी समाप्त करने को तय्यार हैं परन्तु सरकार ने इस विषय में भारी रोक लगा दी है इस कारण लाचार हैं और तड़प २ कर अपनी जिन्दगी पिताने के सिवाय और कुछ भी नहीं कर सकती हैं, ऐसे दुखी स्त्री पुरुष नारकियों के ही समान हैं जो कुछ भी अपने चारित्र्य

को नहीं सिंभाल सकते हैं, और आत्मोन्नति नहीं कर सकते हैं।

इसही प्रकार जो मनुष्य धन सम्पत्ति और अधिकार प्राप्त हैं वह देवों की तरह अपने विषय भोगों में मस्त अपने आमोद प्रमोद और विलासता में ऐसे रत होजाते हैं कि उन को भी सयम धारण करना, अपना वा पराये का कुछ उपकार करना, कषायों को बस में रखना और परिणामों को नियम बद्ध रखना कठिन हो जाता है। यहां तक कि महा हीन क्षीण बुद्धिबल होने पर भी स्त्री भोग की लालसा नहीं जाती है और बेटों पोतों के होते हुए भी मौड़ बांधकर १३-१४ बरस की छोकरों को लेकर व्याहृताने में झरा भी शर्म नहीं आती है। जानता है कि मैं मृत्यु को दाढ़ में दबाया हुआ अपनी जिन्दगी की घड़ियां हो गिन रहा हूं। अब मरा और अब मरा, गर्दन हिल रही है और कमर टूट गई है, बाल सख सुफेद होगये हैं, आँखों से सूझता नहीं, कानों से सुनता नहीं, मुँह से लार बहर रही है और डगडग गर्दन हिल रही है, पैर रखता कहीं है और पड़ता कहीं है, लाठी का सहारा भी बेकार ही हो रहा है तौभी यह हो जोश उठता है कि यह धन बेकार छोड़कर क्या जाऊँ, यदि घड़ो भर भी जिन्दा रहूँ तो उस एक घड़ी को भी निस्सार क्यों छोड़ूँ ? जानि की एक सुन्दर कन्या क्यों न मोल लाऊँ जिसकी उठती जवानो हो और मेरी मृत्यु के समय रोते २ चूड़ियाँ फोड़ कर वह समय बांध देने वाला हो जो स्वर्गों के किसो देव के मरने पर उसको देवाङ्गनायें रो २ कर बांधती हैं। स्वर्ग देवों का एक देव कम से कम ३२ देवाङ्गनायें अपने पोछे राने वाली छोड़ता है तो क्या मनुष्य जाति का सम्पत्तिशाली पुरुष एक भी देवाङ्गना अपने पोछे राने के वास्ते न छोड़े। इस कारण चाहे जितना धन खर्च

करना पड़े और चाहे जो कुछ करना पड़े वह भी अपने मरने से पहिले एक नव यौवनी व्याह लाकर मरने समय रोने के लिये छोड़ ही जाता है। परन्तु स्वर्ग का देव तो पहिले देवों को त्यागी हुई विधवा देवाङ्गनाओं को अङ्गीकार करके अपनी ३२ स्त्रियों की गिनती पूरी करता है और मरते समय जिनको विधवा बनाकर छोड़ जाता है उनको अन्य देव अपनी स्त्री बना लेते हैं, देवों की किसी भी विधवा को रंडापे का दुख नहीं भोगना पड़ता है। परन्तु यहां मनुष्य लोक में और विशेष कर इस पुण्य भूमि हिन्दुस्तान में और हिन्दुस्तान में भी पास कर दया धर्म के माननेवाले हिन्दुओं और जैनियों की ऊंची जातियों में विधवाओं को जन्मभर का रंडापे काटना पड़ता है। इसलिये धर्मात्मा जैनियों में तो बुद्धे वाचा को अपने मरने के समय एक नवयौवना कुमारी कन्या विवाह कर जन्म भर को रंडापे की अग्नि में झूलसते रहने के लिये छोड़ जाना भी अपने धन धैर्य की चमक दिखाने के लिये काफी है। इस प्रकार जब हमारे वैभवशाली धनाढ्य लोग मरते समय की एक पलभर को विषयवासना के चास्ते एक कुमारी को विवाह कर उसका जीवन नष्ट करने में जरा भी नहीं हिचकते हैं बल्कि ऐसा भयङ्कर नीच कृत्य करने में ही अपनी बड़ाई समझते हैं तो उनसे किसी भी प्रकार का संयम धारण करने की क्या आशा की जा सकती है। इस ही प्रकार दया धर्म के मानने वाले ऊंची जाति के निर्धन जब अपने जिगर से पैदा की हुई और पेट में भाली हुई कन्या को धन के लालच में ऐसे बुद्धों के हाथ बेचने में, विधवा बनने के लिये उनके साथ व्याहने में जरा भी नहीं हिचकते हैं तो जिस प्रकार नारकी और स्वर्ग के देव संयम नहीं पाल सकते हैं ऐसा ही मनुष्यों में भी गरीबों और धन-

वानो' के वास्ते समय का होना कठिन समझा जाय तो अनुचित नहीं हो सकता है और यह मानना ही उचित होता है कि जिस प्रकार नरक स्वर्ग मनुष्य और तिर्यचरूपी चार गतियों में मनुष्य की मध्यम अवस्था है और वह ही संयम पालन करने और अपना तथा पराया उद्धार करने के योग्य शास्त्र में बताया गया है। इस ही प्रकार मनुष्यों में भी यह ही मानना चाहिये कि अत्यन्त दुखियाओं और बड़े २ धनाढ्यों को छोड़कर मध्यस्थ अवस्था के मनुष्य ही व्रत संयम पाल सकते हैं और अपना पराया उद्धार कर सकते हैं। अलवत्ता यदि दुखिया दुखिया न रहें और धन सम्पत्ति वाले अपनी सम्पत्ति को छोड़ दें तो वह भी सब कुछ धर्म कर सकते हैं। परन्तु अब तो कुछ अद्भुत ही चाल हो रही है अर्थात् परम दुखिया विधवायें तो व्रत संयम पालने के योग्य समझी जाती हैं। नवयौवना विधवाओं से भी उमर भर के लिये पूर्ण ब्रह्म चर्य व्रत पालने की आशा की जाती है। जाति के नियम के द्वारा उनको यह कठिन तपस्या ग्रहण कराई जाती है और धन सम्पत्ति वाले पुरुषों का बुढ़ा हो जाने पर भी बिना स्त्री के रहना असम्भव समझ कर उनके दो-दिन के सुख के वास्ते जाति की एक कन्या की ज़िन्दगी बर्बाद करना ही जरूरी समझा जा रहा है। शास्त्र में स्त्री और पुरुष के लक्षण इस प्रकार वर्णन किए गए हैं :-

पुरु गुण भोगे सेदे करेदि लोयभि पुरुगुण कम्म ।

पुरुवत्तमो य जम्हा तम्हा सो विणिण्णो पुरिसो ॥

अर्थात् जो उत्कृष्ट गुणों का स्वामी हो और लोक में उत्तम गुण युक्त कर्म करता हो और स्वयं उत्तम हो। भावार्थ जो स्वयं गुणवान हो, उत्तम हो, और अपने गुणों द्वारा उत्तम

ही कर्म करता हो उसको पुरुष कहते हैं। स्त्री का लक्षण है कि

छाद यदि सम दोसे ण्यदो छाददि पर वि दोसेण ।

छादण सीला जम्हा तम्हा सा चरिणया इत्थी ॥

अर्थात् जो अनेक प्रकार के दोषों से अपने को आच्छादित करदे, दोषों से ही लदजावे और दूसरों को भी दोषों से भर देवे अर्थात् जो आप भी पापों में डूबी रहै और दूसरों को भी अर्थात् पुरुषों को भी पाप में डुनाये उसको स्त्री कहते हैं।

शास्त्र के इस लक्षण से तो पुरुषों को ही अधिकतर धर्म में लगना चाहिये, दिगम्बर आम्नाय के अनुसार वही मुक्ति पासकते हैं, स्त्री बेचारी तो अपनी महा निर्वलता और दोषों के कारण इतना नपश्चरण और आत्म-निग्रह ही नहीं कर सकती है, इतना समय ही नहीं पाल सकती है कि उसको मुक्ति हो जावे, उसकी तो काम वेदना भी पुरुषों से अधिक होती है इस कारण पुरुष के वास्ते ब्रह्मचर्य का पालन करना जितना आसान है उतना स्त्री के वास्ते नहीं है, परन्तु आजकल की प्रवृत्ति में हिन्दुस्तान की उच्च जातियों ने पुरुषों को ऐसी स्वच्छन्दता देदी है कि मानो उनके वास्ते कोई दोष दोष ही नहीं है, वह पञ्चायत जोड़कर वेश्यायें नचाते हैं, कोई २ वेश्यों गामी भी होते हैं, कोई २ पर स्त्री सेवन भी करते हैं, खास भी रखते हैं, मरते २ भी व्याह कराते हैं और इस प्रकार बेचारी निर्दोष कन्याओं को रांड बनाते हैं। अन्य प्रकार भी जो चाहें करें तो भी दोषी नहीं होते हैं। परन्तु स्त्रियों से पूर्ण शीलवन् रहने की आशा की जाती है और यदि वह श्रांख उठाकर भी किसी की तरफ देखलें तो गर्दन मारने लायक समझी जाती हैं। यदि कोई स्त्री कुशील दोष में पकड़ी जावे तो स्त्री तो घर से निकालदी जाती है और जाति से भी पतित होकर मुंह

दिखाने योग्य नहीं रहती हैं परन्तु कुशील करनेवाला पुरुष कुछ अधिक दोषों नहीं समझा जाता है और न कोई किसी प्रकार का दण्ड हो पाता है। अभिप्राय हमारा इस सारे कथन का यह है कि पुरुषों को तो स्त्रियों से भी अधिक निर्दोष और संयमी होना चाहिये, विशेष कर शील में तो उनको स्त्रियों की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा योग्यता दिखानी चाहिये तबही उनका पुरुषत्व है नहीं तो यह ही मानना चाहिये कि वह पुरुष है न स्त्री किन्तु नपुंसक है जो स्त्रियों से भी ज्यादा कामवेदना के वश भूत होते हैं, जैसा कि शास्त्र में लिखा है कि नपुंसक (हिजड़े) को ईंटों को पकाने वाली भट्टोअर्थात् पजावे की अग्नि के समान तोत्र कामवेदना रहती है, इस कारण उसका चित्त तो प्रत्येक समय ही क्लुपित रहता है।

एवंतिथी शेष पुम एव अस्यो वृहत्लिङ्गं विदित्तो ।

इद्रावगिसमाण गवेदण गरुश्रो कलुसचित्तो ॥

यदि आजकल के पुरुष स्त्रियों से अधिक संयम नहीं कर सकते हैं, अपनी कामवेदना को स्त्रियों से अधिक काबू में नहीं रख सकते हैं, बहुत कमजोर होगये हैं, कामसे पराजित होकर लाचार हो रहे हैं तो कम से कम स्त्रियों के बराबर तो उनको अपने आचरण रखने चाहिये, उनसे भी बहुत नीचे गिरकर अपने पुरुषपने को बिलकुल ही तो न लजाना चाहिये। यह पुरुषदेह बड़े भारी पुन्योदयसे प्राप्त होता है। इसको इस तरह नष्ट भ्रष्ट करने से तो अपना ही नुकसान है। इस समय की उद्धत्ता से आगे को नहीं मालूम क्या पर्याय मिले और क्या २ दुःख उठाने पड़ें, सम्भव है कि स्त्रीपर्याय पाकर और किसी उच्च जाति में जन्म लेकर किसी बुद्ध के हाथ विक

और जल्दी ही विधवा होकर जन्म भर रंडापे के दुःख भोगने पड़े और फिर आगे को भी न मालूम किस २ पर्याय में और किस किस अवस्था में चलते फिरना पड़े। यह मनुष्य जन्म और मनुष्यों में भी पुरुष पर्याय तो बहुत ही ज़्यादा पुण्य के उदय से मिलती है और मनुष्यों की इस पुरुषपर्याय के द्वारा ही जीव के कल्याण का तब उद्यम बन सकता है। इस पुण्य पर्यायरूपी चिन्तामणि रत्न को स्वच्छंद छोड़कर इस प्रकार कलंकित करना और स्त्री पर्याय से भी अधिक कमज़ोर और निर्यत्न सिद्ध करके विषय कथाओं में फंसाये रखना तो अत्यन्त ही मूर्खताकी बात है। आजकल हिन्दुस्तान के लोग इस बात के कहने में बड़ा भारी अभिमान किया करते हैं कि स्त्री और पुरुष बराबर नहीं होसकते हैं। वेशक यह उनका कहना ठीक है और शास्त्र भी ऐसा ही कहता है, परन्तु अभिमान करनेके योग्य तो पुरुष तब ही होसकता है जब वह स्त्रियों से अधिक व्रत संयम करके अपना पुरुषपना दिखावे, स्त्रियों से भी अधिक विषय भोगों के बस होने से तो वे अपने को स्त्रियों से भी घटिया सिद्ध करते हैं और नपुंसक बनकर तिरस्कार के योग्य होते हैं तब अभिमान किस बात का करते हैं। स्त्री जिसको शास्त्रमें दोषों की खान लिखा है वह तो बाल-विधवा होकर भी जन्म भर ब्रह्मचारिणी रहसके और पुरुष जिनको शास्त्रमें गुणों की खान लिखा है वह बुढ़े होकर भी, मृत्यु के निकट पहुंच कर भी बिना स्त्री के न रहसके और एक छोटी सी छोकरी व्याह्र लानेमें कुछ भी लज्जा न मानें। यह अभिमान की बात है या महा लज्जा की। उचित तो यह था कि पुरुष अपने वास्ते तो पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करना कुछभी मुश्किल न समझते और शीलसंयम से रहना तो प्रत्येक पुरुष के वास्ते

बहुन ज़रूरी ही होता और अपनी स्त्री के मर जाने पर फिर दुबारा विवाह कराने का तो नाम तक न लेते और स्त्री की पर्याय पुरुषों से बटिया और दूषित समझी जाने के कारण उत्तसे अपनी बराबर शीलसंयम से रहने और पूर्ण वृत्तचर्य पालने की आशा न करते तब ही पुन्य और स्त्री पर्यायमें भेद बताकर अभिमान करते । परन्तु अब तो पुन्यों ने अपनी उलट्टी ही दशा बना रक्की है इस कारण अब तो उनको अभिमान करने की जगह स्त्रियों से लज्जित होकर अपनी दशा सुधारने की ही कोशिश करना चाहिये, अपने में पुरुषों के गुण दिखाकर अपने को इस बात के कहने के योग्य बनाना चाहिये कि पुरुषों और स्त्रियों में वहुन अन्तर है । स्त्रियां पुन्यों की बराबरी नहीं कर सकती हैं । असल बात यह है कि अनादिकाल से कर्मों ने जीवको बुरी तरह चक्कर में डाल रक्खा है जिस से वह अपनी असलियत को न पहचान कर भूटे अभिमान में मारा २ फिरता है उलटे उलटे काम करके अपने को बाँधता है और अपने कल्याण का कुछ भी उपाय नहीं करता है ।

पूर्वं वमोद माद्रावो भावान्प्रत्यग्र सचयः ।

तन्यपाकान्पुनर्नामो भावाद्द्वय पुनन्त ॥

एवं सन्तानतोऽनादिः सन्तानो जीवकर्मणो ।

सन्तारः स चतुर्मासो विना सम्यग्दर्शादिना ॥

अर्थात्—पहिले बंधे हुए कर्मों के उदय से रागद्वेष आदि भाव पैदा होते हैं फिर उनही रागद्वेषादि भावों से नवीन कर्म पैदा होजाते हैं, फिर इसही प्रकार उन कर्मों के उदय होने पर रागद्वेष भाव होते हैं और रागद्वेष से बंधते हैं, इसही प्रकारका चक्र अनादिकाल से चला आता है, इसही का नाम संसार है । यह संसाररूपी चक्र बिना सम्यग्दर्शन के किसी प्रकार

भी नहीं झूट सकता है। कर्म आठ प्रकार के हैं, दर्शनावरण, ज्ञानावरण, मोहनीय, अन्तराय, पेंदनीय, आयु, नाम और गोत्र। जबतक किसी वस्तु का कुछ भी रूप रङ्ग नहीं मालूम होता है, न यह पहचान होती है कि वह क्या वस्तु है, केवल इतना ही मालूम होता है कि कुछ है, इससे ज्योत कुछ भी मालूम नहीं होता है तब तक वह ज्ञान नहीं माना जाता है किन्तु दर्शन कहलाता है, और जब जरा भी रूप रङ्ग आदि मालूम होने लग जाता है तब वह ज्ञान कहालने लगता है। इस ही कारण जो कर्म जीव के दर्शन गुण को ढकता है वह दर्शनावरण है और जो ज्ञान को ढकता है अर्थात् ज्ञान नहीं होने देता है वह ज्ञानावरण है। जो जीव को मोहे अर्थात् नशा पीने के समान अचेत करदे, सुध सुध भुला कर उल्टे २ काम करने लगे वह मोहनीय है। मोहनीय कर्म के दो भेद हैं, एक दर्शन-मोहनीय जो जीव का श्रद्धान बिगाड़ कर अपनी असलियत को नहीं पहिचानने देता है, दूसरा चारित्र मोहनीय जो रग द्वेष अर्थात् गान माया लोभ क्रोध यह चार प्रकार की जो कषाय और रति अर्थात् प्रीति, धरति अर्थात् अप्रीति, शोक अर्थात् रज्ज, भ्रम्य अर्थात् हँसी, भय अर्थात् उग, जुगुप्सा अर्थात् ग्लानि और पुरुष पेंद अर्थात् स्त्री से भोग करने की इच्छा और स्त्री पेंद अर्थात् पुरुष से भोग करने की इच्छा और लपुंस्क-पेंद अर्थात् पुरुष और स्त्री दोनों से भोग करने की इच्छा, यह ती प्रकार की नां कषाय पैदा करके जीव को संसार के ओह में फँसाता है। अन्तराय कर्म जीव की शक्ति को प्रकट नहीं होने देता है, रोक पैदा कर देता है। आयु कर्म जीव को एक पर्याय में बाँधे रखता है। नाम कर्म शरीर और उसकी तरह २ की शक्तें बनाता है। गोत्र कर्म जीव को संसार में

ऊँच या नीच दर्जे का अर्थात् बढ़िया या बढिया चनाता है। वेदनीय कर्म सुख दुख का अनुभव कराता है। इस प्रकार यह आठों कर्म जीव को ससार में ही रलाते हैं। इस विषय में सब से पहिले यह जानने की जरूरत है कि कैसे २ कृत्यों और कैसे २ परिणामों से किस २ कर्म का बन्ध होता है जिस से मनुष्य अपने को सिंभाल कर छोटे कर्मों के बन्धन से बच सके।

पटिणी गमन्तगण ववपादो नप्यदोत गिएग्ने ।

आवरण दृग मृयो वन्धदि शवानग्न एवि ॥

अर्थात् शास्त्र और शास्त्र के जानने वालोंकी कद्र न करने से, ज्ञान के प्रचार में किसी प्रकार की रोक टोक पैदा करने से, ज्ञान की बातों में दोष लगा देने से, उनको खण्डन करने की कोशिश करने से वा भानियों वा ज्ञान का प्रचार करने वालों को किसी प्रकार की तकलीफ देने से, ज्ञान के प्रचार में हर्ष न मानने से वा ज्ञान के प्रचार को बुरा मानने से, ऐसी बातों से द्वेष भाव रखने से, अपने ज्ञान को प्रगट करने से, जितना आप जानता है वह दूसरों को न बताने से वा उलटा सुलटा बतला बतला कर बिचला देने से, किसी के लज्जे उपदेश वा धर्म की प्रशंसा न करने से वा किसी न किसी तरह उसका उपदेश न होने देने से दर्शनावरण और ज्ञानावरण कर्म बहुत ज्यादा बँधता है, बहुत तीव्र होता है और बहुत काल तक टहरता है। वनस्पति काव्य आदि जीव जो इतना सूक्ष्म ज्ञान रखते हैं कि कोई २ मत दाले तो उनको जीवन मानकर विलकुल निर्जीव ही मानते हैं। उन में इतनी ज्ञान की मन्दता उपरोक्त प्रकार ज्ञान के प्रचार में रोज़ा-अटकाने से ही ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का

तोत्र पटलरूप महापाप के आने में ही ज्ञान में ऐसी मन्दता आती है और एकेन्द्रिय आदि पर्याय प्राप्त होती है । तब ऐसे महान पाप और अभयान्धकार से बचने के लिये जरूरी है कि जहाँतक तो सके ज्ञान को फैलाने को ही कोशिश को नावे, पाठशालाँ विद्यायाँ जावें, शास्त्र बाँटे जावें, व्याख्यान दिये जावें, पुस्तकालय और वाचनालय खोले जावें । अन्यथा जिस प्रकार हो नके ज्ञान का प्रचार किया जावे जिससे लोगोंका अभयान्धकार दूर हो और अपने को पुण्य का प्राप्ति हो । पापकर्म भा पुण्य में प्रवृत्त होकर पुण्य का ही विस्तार हो ।

यस्यैव हि चेदियं नर नः सुखं भवति तद् पण्डितो ज्ञो ।

यस्यैव शतं मोहं ज्ञानं न गमिष्ये ज्ञो ॥

अर्थात् जो कोई शरदन्तों वा सिरों की प्रतिमा में, तप में, शास्त्रों, गुरु में, धर्म में और धर्म-चारियों से प्रीतिन करता हो, उसके विग्न अभ्यास रहता हो, वा दर्शन-मोहनीय कर्म का बन्ध करता है और अनन्त संसार में भटकता है । इस कारण सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिये ही आप भगवान और कहे हुए शास्त्र तथा उनके बताये धर्म पर चलने वाले धर्मात्माओं से प्रीति रखना चाहना है ।

तत्र तत्ताश्चो बहु मोहं पण्डितो गगं दोसं सन्ततो ।

यस्यैव चरितं मोहं दुर्हिं पि चरितं गुणशोदी ॥

अर्थात् जिसकी कथाय तोत्र हो, जिसके अधिक रागरूपी परिणाम हो अर्थात् संसार से जिसको अधिक मोह हो, जो राग हेष में पूरी तरह मग्न हो रहा हो, और वन संयम रूपी चारित्र्य भ्रष्ट करने का जिसका स्वभाव हो, वह कथाय और नो कथाय रूप चारित्र्य मोहनीय फाँ का बन्ध करके संसार में खलता है और दुःख उठाता है ।

पाण्ड्यादीन् गदो जिगृह्णामोक्त्रमगमिष्यमं ।

अज्जेइ अतराय ए लहइजं इन्डिय जेण ॥

अर्थात् जो अपनी और दूसरों की हिंसा करने में, और दुःख देने में लीन हो और श्री वीतराग रूप जिन भगवान की पूजा और मोक्षमार्ग में विघ्न डालने वाला हो वह अन्तराय कर्म बांधता है जिसके उदय से वाञ्छित वस्तु की प्राप्ति में रोक पड़जाती है ।

मिन्धो हुमहारभो खिप्सीलो तिन्वलोह मजुत्तो ।

खिरया वग खिन्धइ पात्र मई न्दपगिणानी ॥

अर्थात्—जो मिथ्यादृष्टि हो, बहुत आरम्भी हो, शील रहित हो, अधिक लोभी हो, रौद्र परिणामी हो, पाप कार्य करने का शौकीन हो, वह नरक को आयु बांधता है । इससे साफ स्पष्ट है कि जो नरक में जाने से डरता हो उसको सम्यग्दृष्टि होने का पूर्ण कोशिश करनी चाहिये । अधिक आरम्भ में नहीं फसना चाहिये । आजकल जो लोग विवाह आदि कार्यों में अपनी हैसियत से भी ज्यादा आरम्भ करके इस जन्म में भी नरकों जैसे दुःख उठाते हैं वह अपनी महान चिन्ताओं के कारण अवश्य ही नरक में जाने के काम करते हैं । शील रहित होना भी नरक में जाने का कारण है । परन्तु कैसे आश्चर्य की बात है कि हिन्दुस्तान के लोग स्त्रियों के वास्ते ही शीलवान होना जरूरी समझते हैं, पुरुषों के वास्ते नहीं । पुरुष गरिडियां नचावें और अन्य भी चाहे जिस प्रकार कुशील करें तो भी वह दोषी नहीं समझे जाते हैं जिससे उन को नरक में जाने की तैयारी करने के वास्ते खुली छुट्टी मिल गई है । इस ही प्रकार अधिक लोभ होना और क्रूर परिणामी होना भी नरक में जाने की तैयारी करना है । परन्तु जो लोग अपनी प्यारी कन्याओं को ४०—४५ वरस के बूढ़ों के हाथ

वेचकर उनका जीवन नष्ट करते हैं और जो बूढ़े अपने दो दिन की विषयवासना के वास्ते एक कन्या की जिन्दगी बर्बाद करते हैं, क्या उनके नरक जाने में कुछ सन्देह हो सकता है ? और जो विरादरी के लोग ऐसे विवाहों में शामिल होते हैं वह भी अनर्थदण्ड में फँस कर क्या नरक में जाने से बच सकते हैं ? भाइयों सँभलो, और सागरों पर्यन्त नरकों में पड़े सड़ने से बचो ।

उन्मगादेसगो मगाणासगो गूढहिंयय भाइल्लो ।

सठसीलोय स सल्लो तिरियाडं बधदे जीवो ॥

अर्थात्-जो उलट्टे मार्ग का उपदेश देवे, उत्तम मार्ग का निषेध करे, मायाचारी हो, मूर्ख हो, शल्यवान हो वह तिर्यच आर्यु का बन्ध बांधता है ।

पयडोए तगुरुसाओ दाणरदी सीलसंजम विहीणों, ।

मज्झिम गुणोहिंजुत्तो मणवाज बधदे जीवो ॥

अर्थात्-जो मन्दकपाय वाला हो, दान देने में प्रीति रखता हो, असंयमी हो, मध्यम गुण वाला हो; वह मनुष्य-आर्यु का बन्ध बांधता है ।

अणुवद महश्चदेहिं य वालतवाक्कामणिज्जाराए य ।

देवाउग णिवधइ सम्मा इट्ठी यजो जीवो ॥

अर्थात्-जो सम्यग्दृष्टि हो वा अणुवती हो वा अज्ञानरूप से भी तप करनेवाला हो वह देवार्यु का बन्ध बांधता है ।

भृदाणु कंष वद जोग जु जिदो खतिदाण गुरुभत्तो ।

वंधदिभूयो सार्दे विवरीयो वंधदे इदग ॥

अर्थात्-जो सर्व प्राणियों पर दया करने वाला हो, अहिंसादिव्रतोंका पालनेवाला हो, शान्तिवान हो, दानी हो, गुरुओं की भक्ति करनेवाला हो वह सातावेदनी कर्म का बंध करता

है अर्थात् सुख पाता है और जो इसके विपरीत करता है वह असाता वेदनी कर्म का बन्ध करता है अर्थात् दुःख पाता है; जो लोग अपनी प्यारी कन्याओं पर भी दया नहीं करते हैं उन को अयोग्यवरके साथ व्याह देते हैं वा उनका मरना मनाते हैं, योग्यरोगि से उनकी रक्षा शिक्षा नहीं करते हैं, और विशेष कर जो उनको बुद्धों से व्याह देते हैं और वह बुद्ध जो अपनी बेटी पोती के बराबर कन्याओं को व्याह कर लाते हैं और जाति के वह पंच जो कन्याओं पर इस प्रकार के जुल्मों को नहीं रोकते हैं किन्तु ऐसे कारजों में भी शामिल होते हैं जो किसी के यहां मौत होजाने पर निर्दय होकर उसके यहां चुक्ते की रसोई जमाते हैं वह किसी प्रकार भी मर्च प्राणियों पर दया करने वाले नहीं हो सकते हैं। इस कारण असाता-वेदनी का बंध करके दुःख ही भोगते हैं।

मण्डयण काय वक्त्रो माङ्गलो गार्जोह पटिरदो ।

असुह बधदिशाम तप्पद्विक्त्रो हिंसुणाम ॥

जो कुटल हो मायाचारी हो कपटी हो और अपनी ही प्रशंसा चाहने वाला हो वह अशुभ नाम कर्म का बन्ध करता है अर्थात् खोटी पर्याय पाता है और जो सरल परिणामी है, सीधा सच्चा है, अपनी प्रशंसा नहीं चाहता है, वह शुभ नामकर्म का बन्ध बाँधता है।

अरहतादितु भत्तो सुत्त रुत्ती पदणुमाण गुणपेही ।

बधदि उच्चागोद विवरीओ बंधे इदर ॥

अर्थात्-तो अहंता की भक्ति करने वाला हो, शास्त्रमें रुचि रखता हो, पढ़ने पढ़ाने और विचार करने का शौकीन हो वह ऊँचे गोत्र का बन्ध बाँधता है अर्थात् प्रतिष्ठा योग्य पर्याय पाता है और जो इसके विपरीत करता है वही नीचगोत्र का

बन्ध बांधता है। अतः अगले जन्म में उच्चकुल में जन्म लेने के लिये शास्त्र का अभ्यास रखने का ज़रूरत है, नहीं तो नीच कुलमें ही जन्म लेना पड़ेगा।

कपाय के द्वारा क्रिया करने से ही कर्म-बन्ध होता है और वापस सहित क्रिया को लेश्या कहते हैं।

लिपिं अग्नी कीर्द एदीं गिय अ पुण्य पुण्य च ।

जीयोनि होदिलम्ता लेसा गुण जाण्यक्कादा ॥

अर्थात्-लेश्या के गुण को जानने वाले ऐसा कहते हैं कि जिसके द्वारा जीव अपने दो पाप पुण्य में लिप्त करता है वह लेश्या है। भावार्थ इसही से पाप पुण्य रूप कर्मों का बन्ध होता है।

तिवत्तमा तिवत्तग तिव्वा अमुहा मुहानहा मन्दा ।

मन्दतर मन्दतमा घट्टाणगया इ पत्तेय ॥

अर्थात्-तीव्रतम तीव्रतर और तीव्रकपाय से अशुभ लेश्या होती है, और मन्द, मन्दतर और मन्दतम कपाय से शुभ-लेश्या होती है। भावार्थ यह कि अशुभ लेश्याओं से पाप होता है और शुभ लेश्याओं से पुण्य। उत्तम मन्थम जघन्य अर्थात् बहुत बढ़िया, दर्मयाना और घट्टिया इस प्रकार तीन तीन दर्जे पाप पुण्य के किये जायें तो सबसे तेज कपाय के द्वारा कार्य करने से सबसे बढ़िया पाप होता है इसको कृष्ण लेश्या कहते हैं। कुछ कम तेज़ कपाय से मध्य दर्जे का पाप होता है इसको नील लेश्या कहते हैं। मामूली तेज़ कपाय से घट्टिया हलके दर्जे का पाप होता है जिसको कापोत लेश्या कहते हैं। मन्द कपाय से पुण्य होता है। मामूली मन्द कपाय से हलके दर्जे का पुण्य होता है इसको पीतलेश्या कहते हैं। दर्मयाने दर्जे की मन्द कपाय से दर्मयाने दर्जे का पुण्य होता है, इस को पद्मलेश्या

कहते हैं। बहुत ही मन्द कपाय से बहुत ज्यादा पुण्य-बन्ध होता है इसको शुक्ल लेश्या कहते हैं। इस प्रकार कृष्ण नील कापोत यह तीन अशुभ लेश्या हैं और पीत पद्म शुक्ल यह तीन शुभलेश्या हैं। सबसे अधिक मन्द कपाय से शुक्ल लेश्या होती है फिर ज्यों ज्यों कपाय बढ़ती जाती है, त्यों त्यों पद्म पीत कापोत नील और कृष्णरूप लेश्या बढ़ती जाती है। कृष्ण लेश्या सबसे अधिक कपायसे अर्थात् बहुत ही ज्यादा संक्लेश परिणामों से होती है। इन लेश्याओं को समझाने के वास्ते शास्त्रों में इस प्रकारका दृष्टान्त दिया है कि छः मनुष्यों ने जंगल में एक फल का वृक्ष देखा, उनमें कृष्ण लेश्या वाला तो फल खाने के लिये यह चाहता है कि इस वृक्ष को जड़से ही उखाड़ गिराऊँ, नील लेश्यावाला फल खाने के लिए इस वृक्ष का बड़ा तन्ना काट डालना चाहता है, कापोत लेश्या वाला इसकी बड़ी बड़ी शाखा काटने को तय्यार होता है, पीतलेश्या वाला छोटी २ शाखा तोड़कर ही फल खाना काफी समझता है, पद्म लेश्यावाला केवल फल तोड़ कर ही अपना पेट भर लेना चाहता है, और शुक्ल लेश्यावाला उन फलों पर ही संतोष करता है जो आप ही वृक्ष से गिर पड़े। यह ही बात संसार के प्रत्येक कार्यों में लगानेनी चाहिये। अब हम प्रत्येक लेश्यावाले के बाह्य चिन्ह लिखते हैं जिससे यह पहिचान हो सके कि कौन पापी है और कौन पुण्यवान और पाप पुण्य में भी कौन किस दर्जे में है।

चण्डो गमुचड वैर भङ्गसीलो यधम्म दय रहिओ ।

दुट्ठीणय एदि वस लक्खण मेयतु किय हत्स ॥

अर्थात्-जो बहुत क्रोधी हो, वैर को न छोड़े, लड़ने का

जिसका स्वभाव हो, धर्म से और दयासे रहित हो और किसी के भी बस में न हो सकता हो वह कृष्ण लेश्यावाला है ।

मन्दो बुद्धि विहीणो खिजिराणाणी य विसय लोभलोभ ।

माणी मायी यतहा आलस्यो चैव भेज्जो य ॥

शिदावचण बहुलो धणधण्यो होदितिव सरणा य ।

लक्खणमेयं भणियं समासदो णील लेस्स स्स ॥

अर्थात्—जो सुस्त हो, बुद्धि होन हो, कला चातुर्य रहित हो, इन्द्रियों के विषय का लोलुपी हो, मानी हो, मायाचारी हो, आलसी हो, जिसके हृदय के भेद को कोई न जान सके, बहुत सोनेवाला हो, दूसरोंको ठगनेमें बहुत होशियार हो, धन सम्पत्तिमें जिसको अधिक लालसा हो, वहनील लेश्यावाला है ।

स्सड णिदइ अणो दूसइ बहुलो य सोय भय बहुलो ।

अमुयड परिभवइ परं पससये अप्पयं बहुलो ॥

णय पत्तियइ परं सो अप्पाण यिव परपि मययतो ।

धूसइ अभित्थुवतो णय जाणइ हाणि वड्ढिं वा ॥

भरणं पत्थेइ रणे देइ सुवहणं विशुध्व माणोदु ।

ण गणाइ कज्जा कज्जं लक्खणमेयंतु का वस्स ॥

अर्थात्—कसनेवाला अर्थात् नाराज होजाने वाला, निन्दा करनेवाला, दुःख देनेवाला, बहुत शोक करने वाला, बहुत खरपोक, दूसरे के पेश्वर्य को न सहने वाला, दूसरों का तिरस्कार करनेवाला, अपनी बहुत प्रशंसा करनेवाला, दूसरों पर विश्वास न करनेवाला, अपने समान दूसरों को माननेवाला, अपनी बड़ाई सुनकर खुश होनेवाला, अपनी भलाई बुराई न समझने वाला, रण में मरने की इच्छा करनेवाला, अपनी बड़ाई करनेवाले को बहुत कुछ दे देनेवाला, अपने कारज अकारज को कुछ न गिननेवाला कापोतलेश्या का धारी है । इस प्रकार बहुत अधिक पापी, मध्यम पापी और कमतर पापी

अर्थात् कृष्ण, नील और कापोत लेश्या वाले का वर्णन किया, अब कमतर पुण्यवान्, मध्यमपुण्यवान् और अधिक पुण्यवान् अर्थात् पीत पद्म और शुक्ल लेश्यावाले का वर्णन करते हैं ”

जाण्ह कज्जा कज्जं सेयमसेयच सध्वसमपासी ।

दयदाणरदोय मिदु लक्खण मेयनु ते उम्भ ॥

अर्थात्—जो करने योग्य, न करने योग्य, भोगने योग्य और न भोगने योग्य को जाननेवाला हो, सबको एक आंख से देखनेवाला हो अर्थात् पक्षपात रहित होकर सबको समान समझता हो, दया और दान में तत्पर हो अर्थात् दूसरों का उपकार करने की जिसको लग्न हो और कोमल परिणामी हो वह पीत लेश्यावाला है, अर्थात् पुण्यवन्ध करनेवाले को कम से कम ऐसा ज़रूर होना चाहिये ।

चागी भरो चोक्खों वज्जवक्कमोय इमदि वहुगम्पि ।

साहु गुरु पूजन रदो लक्खण मेयंतु पम्मन्स ॥

अर्थात्—दान करने वाला, भद्र परिणामी, उत्तम उत्तम कार्य करनेवाला, सहनशील, क्षमावान्, साधु और गुरु की पूजा करने में प्रीतिवान् पद्मलेश्या वाला होता है ।

ए य कुण्ह पक्खवाय एवि य खिदाणं समो य सज्जेसि ।

एत्थिय रायदोसा एहोविय सुवकल्लेस्सस्स ॥

अर्थात् पक्षपात न करने वाला, सब को समान समझने वाला, राग द्वेष न रखने वाला, स्नेह न रखने वाला शुक्ल-लेश्या का धारी है ।

इस सारे कथन से और समस्त जैन शास्त्रों के मनन करने से यह ही सिद्ध होता है कि पाप पुण्य दुरे भले परिणामों से ही होता है । अधिक तेज कथायको दुरा परिणाम और हलकी कथाय को ही भला परिणाम कहते हैं । इन ही कथा-

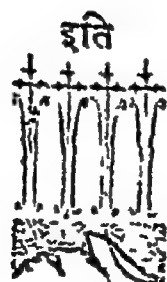
से राग द्वेष और विषय भोगों की चान्छा पैदा होती है। इस कारण राग द्वेष और विषयवासनाओं में अधिक फँसने से, अधिक चिन्ता करने से, अधिक फ्लेपित होने से और हृदय में अधिक अशान्ति लाने से पाप बन्ध होता है और राग द्वेष और विषय भोगों में कम फँसने से, अधिक चिन्ता न करने से और हृदयमें शान्ति रखने से, संसारमें अधिक लिप्त न होने से पुण्य बन्ध होता है। परन्तु आज तो कुछ उलटी ही गद्दा बहने लग लग गई है अर्थात् कमावों को दाने, विषयवासनाओं को कम करने, हृदय में शान्ति रखने और संसार में अधिक न फँसने की तरफ तो कुछ भी ध्यान नहीं रहा है। किन्तु रस्ते की छून छात को ही एक मात्र धर्म मानने का एक नया सिद्धान्त घड़ लिया है। घड़ नहीं लिया है किन्तु अपने हिन्दू भाइयों से सोच लिया है। उन ही का अनुकरण करना अपना कर्तव्य समझ लिया है। इस ही कारण जिस देश में हिन्दू लोग जिस रीति से छूत छात मानते हैं, उस देश के रहने वाले जैनी भी उस ही रीति से छूत छात मानते हैं और इस ही को परमधर्म समझते हैं। इस ही वास्ते भिन्न २ देशों का भिन्न धर्म हो गया है और हर कोई अपने २ देश की रीति को ही धर्म समझता है। फल इस का यह हुआ है कि महा छोटे २ व्यसनों का सेवन करने वाला व्यभिचारी और चेश्यागामी, झूठ बोलने वाला और चोरी करने वाला, मक्काग, फरेवा, दगाबाड़ा, महा क्रोधी, लोगोंको सताने वाला, महा जालिम और अन्यायी, महा लोभो महा परिग्रही और महा आरम्भी तो अथमी और पापी नहीं गिना जाता है और न ऐसी बातों की तरफ कुछ विशेष ध्यान ही दिया जाता है। किन्तु इन बातों को तो मामूली समझ कर इन से कुछ धर्म

का सम्बन्ध ही नहीं गिना जाता है, किन्तु एक मात्र रसोई आदिक कीछूत छूत को ही धर्म माना जाता है उन ही में कमी आने से धर्म कर्म का भ्रष्ट होना समझा जाता है, और वह रसोई की छूत छूत के नियम भी ऐसे अद्भुत हैं जिनका कोई सिद्धान्त ही नहीं बनसकता है। हिन्दू ब्राह्मणों में अनेक जाति के ब्राह्मण मांस खाना अधर्म नहीं समझते हैं और विशेषकर मच्छीका मांसतो बहुतही उत्तम समझते हैं। परन्तु रसोई की इतनी भारी छूत छूत करते हैं कि यदि कोई उनसे दूसरी जाति का ब्राह्मण उनकी रसोई कीभूमि को भी अपनी अंगुली से छूदे तो उस रसोई में दूर स्थान पर रक्खा हुआ भोजन भी भ्रष्ट हुआ समझते हैं और यदि कोई ऐसी रसोई खाले तो वह तो ऐसा अधर्मी और पापी समझा जाता है कि जाति में ही रहने लायक नहीं होता है। यह ब्राह्मण लोग रसोई की तो इतनी छूत करते हैं परन्तु पानी अनेक जाति के शर्द्रों तक के हाथ का भी पी लेते हैं। पानी में तो यदि वह शर्द्र अपना हाथ भी डबोदे तो भी पी लिया जाता है और कुछ अधर्म नहीं समझा जाता है परन्तु रसोई की भूमि को भी छू देने से दूर रक्खा हुआ भोजन खाने योग्य नहीं रहता है। इस ही प्रकार जैनी भी पानीतो शर्द्र के हाथ का भी पी लेते हैं परन्तु रसोई की भूमि को भी छू देने से सारी रसोई को भ्रष्ट हुआ जान लेते हैं और इस ही को महाधर्म मानते हैं। विवाह भी हिन्दुओं की तरह अपनी ही अपनी जाति में होना धर्म समझते हैं यहाँतक कि एक जैनी अपनी ही जाति के अजैन से तो विवाह सम्बन्ध कर लेगा परन्तु अपने ही समान किसी दूसरी जाति के जैनी से विवाह सम्बन्ध नहीं करेगा। कोई करे तो महा अधर्म समझा जाता है और वह जाति से

बाहर कर दिया जाता है। एक अप्रवाल दिगम्बर तेरह पन्थी जैनों किसी खण्डेलवाल जैसवाल वा परवार वा हुमड़ आदि दिगम्बर तेरह पन्थी जैनों से विवाह सम्बन्ध नहीं करेगा। ऐसा करने में तो महा अधर्म समझेगा किन्तु किसी अप्रवाल वैष्णव से जो जैनधर्म का कट्टर विरोधी हो विवाह सम्बन्ध करना धर्म के अनुकूल मानेगा। इस प्रकार आजकल तो धर्म का स्वरूप थिलकुल ही बदल दिया गया है। अतः हम अपने जैनी भाइयों से बड़ी नम्रता के साथ प्रार्थना करते हैं कि वे शास्त्रों को पढ़ें और धर्म के असली स्वरूप को जानें।

रत्नमाला के इस एक ही रत्न में हम धर्म के इस विषय को नहीं लिख सकते हैं, सुमांता मिला तो इसही माला के अन्य अनेक रत्नों में लिखने की कोशिश करेंगे, इस प्रथम रत्न में तो हम बहुत मंटे रूप इतना हो लिख देना काफ़ी समझते हैं कि मनुष्य के वास्ते धर्म अर्थ काम और मोक्ष इस प्रकार चार पुरुषार्थ बताये गये हैं, इनमें मोक्ष पुरुषार्थ का तो गृहस्थ त्यागी परम धोतरांगी मुनि ही साधन कर सकते हैं और बाक़ी के तीन पुरुषार्थ गृहस्थियों के वास्ते हैं। धर्म पुरुषार्थ का यह मतलब है कि गृहस्थी के वास्ते सब कुव्यसनों का त्याग, पंच अणुवर्तोंका ग्रहण और दान पूजादि जो कर्म शास्त्रोंमें बताये हैं उन का साधन करना, अर्थ पुरुषार्थ से मतलब है धन कमाना, क्योंकि बिना धन के गृहस्थी का काम ही नहीं चल सकता है; काम पुरुषार्थ से मतलब है अपने गृहस्थ का सेवन करना, यह तीनों ही पुरुषार्थ गृहस्थी के वास्ते ज़रूरी हैं। इस कारण इन तीनों को इसही तरह सेवन करना चाहिये जिससे इन तीनों में से किसी भी पुरुषार्थ में ख़राबी न आवे, अर्थात् धर्म को इस प्रकार सेवन करे कि न तो उसकी कमाई में ख़राबी

आवे और न गृहस्थसेवन में । इसही प्रकार कमाई भी न्याय नौति के साथ धर्म को सिंभाल कर इस प्रकार करे कि धर्म में फरक न आजावे, और कमाई करने में ऐसा लिप्त भी न होजावे कि आरामतकलीफ और गृहस्थके मुजको भी भूलजावे । इसही प्रकार इन्द्रियभोग और गृहस्थसेवन भी इस रीति से करे जिस से न तो उसके धर्म में बाधा आवे और भोगविलास और काम सेवन में भी न्याय नौति के बाहर न जावे । धर्म मर्माद्रा के अनुसार जहाँ तक उसको विषयभोगों की इजाजत हो उसके बाहर न जावे और न विषय भोगों में ऐसा लिप्त हो जावे कि धर्म सेवन में भी कमी आ जावे और धन कमाने में भी फरक पड़ने लग जावे । गृहस्थी को यह तीनों ही पुरुषार्थ समान रीति से करने चाहिये और तीनों को पूरी पूरी सिंभाल रखनी चाहिये । अन्त में हमारी यह ही प्रार्थना है कि शास्त्रों में अनन्तानन्त रत्न भरे पड़े हैं जिनमें से यह एक रत्न पाठकों की भेंट किया जाता है । आगामी को इसी प्रकार अन्य रत्न भी यदि पाठक चाहेंगे तो भेंट करते रहेंगे ।

प्रेम मंडल हरदा का टूट न० ५

ॐ

अहिंसा परमो धर्मः

धर्मसिद्धान्त रत्नमाला

दूसरा रत्न

लेखक—

वावू सूरजभांनु वकील
देवचन्द (सहारनपुर) निवासी

प्रकाशक—

वावू कुलचन्तराय जैन,
महामंत्री प्रेममंडल हरदा, (सी०पी०)

शान्तिचन्द्र जैन, बुलन्दशहरी के प्रबन्ध से
“वीर प्रेस”, विजनौर में छपा।

प्रथमवार
१०००

अगस्त
१९२६

मूल्य
एक आना

धन्यवाद और निवेदन

इस रत्न के छपाने को श्रीमान वा० तिलोकचंद जी सोने चान्दी के बड़े व्योपारी सहारनपुर निवासी कलकत्ता वालों ने दान दिया है उन की इस उदारता और परोपकार बुद्धि के लिये हम मंडल की ओर से उन को हार्दिक धन्यवाद देते हैं और अहिंसा प्रेमी सज्जनों से निवेदन करते हैं कि वह भी हिंसा में डूबी हुई दुनिया पर तरस खाकर मंडल को दान देकर ऐसे रत्न प्रकाशित कराते रहें जिस से धर्म की बढ़वारी हो । हमारे पास कितने ही ऐसे रत्न प्रकाशित करने को मौजूद हैं ।

निवेदक

कुलवन्तराय जैनी

ॐ

श्री जिनाय नमः

धर्म सिद्धान्त रत्नमाला

दूसरा रत्न

पवित्रो क्रियते येन येनैवोद्भिद्यते जगत्,
नमस्तस्मै दयाद्रूप धर्म कलशसिन्धु पाय वै ।

जिससे सारा जगत पवित्र होता है और जिससे जगत का उद्धार होता है और जिसमें दया रूपी रस भरा हुआ है उस धर्म रूपी कल्पवृक्ष को मैं नमस्कार करता हूँ । दया ही धर्म का लक्षण है, यह दया धर्म ही जगत को पवित्र करने वाला है, जिस के हृदय में दया है वह ही शुद्ध और पवित्र है किसी जाति या कुल में पैदा होने से या इस हाड़ मांस के शरीर को धोने और मांजने से शुद्धि नहीं होती है किन्तु हृदय में दया धर्म के आने से ही शुद्धि और पवित्रताई होती है । यह दया धर्म ही पापों में फंसे हुये और नीचे गिरे हुये जीवों को ऊपर उभारता है, पापी से पापी और महा नीच से नीच भी यदि दयाधर्म को धारण कर लेता है तो उसका उद्धार हो जाता है, ऊँचे चढ़ने लग जाता है यहां तक कि मोक्ष प्राप्त कर के तीनों लोकों में पूजित हो जाता है । इस दया धर्म के

ग्रहण करने से ही चाण्डाल भी देवोंसे पूजा जाता है, इस ही के श्रद्धाकार कर लेने से महा पापी भी धर्मात्मा बन जाता है, इस कारण इस दया धर्म को नमस्कार किया जाता है।

सम्यग्दर्शन सम्पन्न मपि मातङ्ग देहजम्,
देवा देव विदुर्मत्स गूढागारान्तरीजसम्।

यदि कोई चाण्डाल की सन्तान भी सम्यग्दर्शन धारण कर ले अर्थात् धर्म के सत्य स्वरूप का श्रद्धान कर ले तो वह भी देवों से पूजित हो जाता है अर्थात् वह इतने ऊँचे चढ़ जाता है और ऐसा पवित्र हो जाता है कि मनुष्य तो मनुष्य स्वर्गों के देव भी उसकी पूजा करने लग जाते हैं, इस कारण किसी को भी अपनी जाति और कुलका घमण्ड नहीं करना चाहिए। धर्म तो जीव का स्वभाव है इस कारण चाहे कोई ब्राह्मण हो या चाण्डाल सब ही धर्म ग्रहण कर सकता है। यदि कोई चाण्डाल दयाधर्म को धारण कर लेता है तो वह पूज्य हो जाता है और यदि कोई ब्राह्मण दयाधर्मों नहीं है तो वह पतित हो जाता है।

श्वापि देवोऽपि देव श्वा जायते धर्म किल्बिषात्
कापि नाम भवेदन्या सम्पद्दर्शान्छरीणिणम्।

धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव हो जाता है और धर्म के त्यागने से स्वर्गों का देव भी कुत्ता हो जाता है, अर्थात् जो कोई भी धर्म धारण कर लेता है वह ही ऊँचे चढ़ जाता है और जो धर्म को छोड़ देता है वह नीचे गिर जाता है तब जाति वा कुल का घमण्ड करने से क्या होता है, जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है, शरीर तो सबही का हाड़ मांसका बना

हुआ है, ब्राह्मण की सन्तान का शरीर भी हाड़ मांस का ही होता है और चांडाल और कुत्ते और सूअर आदि निकृष्ट पशुओं का शरीर भी हाड़ मांस का ही होता है, शरीर तो सब ही का अपवित्र वस्तुओं का बना हुआ होता है परन्तु उस शरीर के अन्दर जो जीवात्मा है वह जिस का दया धर्म से सुशोभित है वह ही पवित्र और पूज्य है और जिस में दया धर्म नहीं है वह ही अपवित्र और पतित है ।

मृगो पनति साकन्दं ग्वा मृगं मधिरोहति,
श्रोत्रिय गारमेव म्यात्र नृमियां न्यपधोऽपि वा ।

धर्म को अङ्गीकार न करने से स्वर्ग का देवता तो रोता चिल्लाता हुआ नीचे आ पड़ता है, अश्रोगति को प्राप्त हो जाता है, कुत्ता वा सूअर (मूअर) आदि नीच पशु हो जाता है और कुत्ता धर्म को अङ्गीकार कर लेने से ऊपर चढ़ जाता है - स्वर्गों का देव बन जाता है, श्रोत्रिय ब्राह्मण जो बड़ी छूतछात करता है, सारा दिन स्नान करता है, बड़ी मुञ्जना के साथ अपने ही हाथ से भोजन पका कर खाता है, अपनी रसोई की भूमि पर भी किसी की छाया भी नहीं पड़ने देता है उसका जीवात्मा यदि दया धर्म से ग्रन्थ है तो वह इनना नीचे गिर जाता है कि मर कर गन्दगी का कीड़ा वा गन्दगी उठाने वाला चांडाल हो जाता है ।

स्पाशेमानि शृङ्गाति न्यजत्पानि मन्तनम्
यथा रद्रेऽत्र गैलूयत्तथाय यत्र वाहक ।

यह संसारी प्राणी तो सदा ही अनेक रूप धारण करता रहता है और छोड़ता रहता है, जिस प्रकार नाट्य करने वाले तरह तरह का स्वांग भरते रहते हैं इस ही प्रकार यह

संसारो जीव भी तरह तरह का शरीर धारण करता रहता है ।

देवलोके नृलोके च तिरश्चि नरकेऽपि च,
न सायोनिर्न तद्रूपं न तदेशो न तत्कुलम् ।
न तद् सु सुख किञ्चन पर्याय सविद्यते,
यत्रैते प्राणिन शब्दव्यातायातैर्न खण्डिता ।

स्वर्गों में, मनुष्यों, में तिर्यचों और नरकों में ऐसी कोई पर्याय, ऐसा कोई रूप, ऐसा कोई देश, ऐसा कोई कुल वा ऐसी कोई सुख दुख की अवस्था नहीं है जो प्रायेक जीव ने न पाई हो अर्थात् अनादि काल से सब ही जीव इस संसार में भ्रमण करते हुये कभी वनस्पति, कभी कीड़े मकौड़े, कभी पशु पक्षी, कभी मनुष्य, कभी नारकी और कभी स्वर्गों के देव होते रहते हैं, कोई ऐसी घटिया से घटिया और बुरी से बुरी अवस्था नहीं है जो इस जीवने न पाई हो तब यह किस प्रकार अपनी जाति वा कुलका घमण्ड कर सकता है । हमारा जीव नहीं मालूम कितनी बार विष्टा का कीड़ा हो चुका है और कितनी बार कुत्ता और सूकर हो कर विष्टा खाता फिरा है और अब भी नहीं मालूम आगे को क्या क्या पर्याय धारण करनी पड़ जाय, तब हम किस बात का घमण्ड करें और किस मुँह से किसी से घृणा करें, हम को तो उस धर्म को ही धन्यवाद देना चाहिये जिसके अङ्गीकार करने से हमारे अन्त-रंग भाव पवित्र होकर हम को यह मनुष्य जन्म मिला और घृणा भी हम को उस ही अधर्म या छोटे भावों से करना चाहिये जिनके अङ्गीकार करने से हम फिर पतित होकर विष्टा के कीड़े वा सूकर हो सकते हैं, किसी भी प्रकार घमण्ड करना तो अपने भावों को मलिन और अपवित्र करना है जिस से फिर नीचे को गिरना होता है, इस कारण अपनी जाति वा

कुल का घमण्ड करना और दूसरों से घृणा करना तो फिर अपने भावों को बिगाड़ कर दिष्टा का कोड़ा बनने वा शूक्र पर्याय पाने की तय्यारी करना है ।

निमग्नं गलिल निन्द्य मने का शुचि सम्भृतम्
शूक्रादि बीज सम्भृतं प्रणास्पदं मिदं यपु ।

इस शरीर में तो स्वभाव से ही अनेक ढोरों से मँला भरता रहता है। पात्राना, पेशाब, शूक्र, सिनक, आँखों की ढीढ़, कानों का मँल और पर्सीना आदि निकलता रहता है, हाड़ मांस आंग रुधिर आदि निन्द्य वस्तुवा से यह शरीर भरा हुआ है और पुरुष के वीर्य और माता के रुधिर से पैदा हुआ है, इस कारण यह शरीर तो स्वयम् ही ग्लानिरूप है, इस शरीर का तो किसी प्रकार भी घमण्ड नहीं किया जा सकता है कि हमारी जाति वालों का शरीर तो पवित्र है और अमुक जाति वालों का अपवित्र है क्योंकि शरीर तो सब ही का इन अपवित्र वस्तुओं का बना हुआ है, तब किस प्रकार कोई घमण्ड कर सकता है और किस प्रकार किसी दूसरे से घृणा की जा सकती है—

यद्यद्रस्तु शरीरेऽयं माधु बुद्ध्या विचार्यते,
तत्तन्मार्गं प्रणा दत्ते दुर्गन्धो मेध्यमदिने ।

पक्षपात रहित निर्णय बुद्धि से विचार करने पर इस शरीर की तो सब ही वस्तु घृणा के योग्य और दुर्गन्धमय दिष्टा का घग प्रतीत होती हैं अर्थात् इस में तो कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है तब हम कैसे मान लें कि उच्च कुल में पैदा होने के कारण हमारा शरीर तो पवित्र है और नीच कुल में पैदा होने वालों का शरीर अपवित्र है, शरीर तो सब ही का एक

हो प्रकार की अपवित्र वस्तुओं का बना हुआ है तब उस में पवित्र अपवित्र का भेद कैसे हो सकता है। यह तो कल्पित मिथ्या अभिमान ही है।

यदीदं शोध्यते दैवाच्छरीरं सागराम्बुधि
दृश्यन्त्यपि तान्येव शोध्यमानपिहृण्ये ॥

यदि बड़ेभारी समुद्र के सारे जल से भी इस शरीर को धोया जावे तो भी पवित्र नहीं होसका है किन्तु उस समुद्र के जलको भी खराब कर देता है, तब यह शरीर तो किसी प्रकार भी शुद्ध और पवित्र नहीं होसकता है।

कपूर कुङ्कुमा गुरु मृग मदहरिचन्दनादि वस्तूनि—
भव्यान्यपि ससर्गान्मलिनयत्तिकलेवरनृणाम् ॥

कपूर केसर अगर कस्तूरी चन्दन आदि सुगंधित वस्तु भी मनुष्य के शरीर को लगाने से अशुद्ध होजाती है, अर्थात् मनुष्यों का शरीर तो ऐसा अपवित्र है कि उत्तम २ वस्तु भी उसके संसर्ग से अपवित्र होजाती है तब यह कोई कैसे घमंड कर सकता है कि मेरा शरीर पवित्र है, शरीर तो सबही का अपवित्र है, तब घमंड किस बातका किया जासकता है, यहनो झूठाही घमंड है और पाप कर्मोंका पैदा करने वाला है, जिस प्रकार आजकल कोई कोई अंग्रेज़ अपनी हकूमत के घमंडमें हिन्दुस्तानियों को नीच और अपवित्र समझते हैं, काला आदमी और जगली मनुष्य कहकर उससे घृणा करते हैं, रेल में भी हिन्दुस्तानी स्त्रियोंके वास्ने अलग और अंग्रेज़ी स्त्रियों के वास्ते अलग डब्बे बना रखे हैं और दक्षिण अफ़रीका में तो जिन रेलों में और जिन किराये की मोटरों में अंग्रेज़ लोग बैठते हैं उनमें हिन्दुस्तानियों को नहीं बैठने देते हैं, अंग्रेज़ों की यस्ती

में हिन्दुस्तानियों का आवाद होना मजूर नहीं करते हैं, इनको
 महा पवित्र और गदे कहकर इनसे घृणा करते हैं, किसी २
 टापूमें तो इनको घुसने हो नहीं देते हैं, इसही प्रकार अमरीका
 में भी उन लोगोंको भी जिनके पुरुषा किसी समय गुलाम थे
 घृणाको दृष्टिसे देखते हैं, वह चाहे अपने से अधिक विद्वान
 बुद्धिमान सभ्य और साफ सुथरेहों तोभी अपनी रेलों और
 मोटरों में बैठने नहीं देते हैं और न अपने होटलों में ठहरने
 देते हैं इसही प्रकार हिन्दुस्तानियोंमें भी ब्राह्मण लोग अधि-
 कार पाकर आपसे बाहर होगये थे और अपनी जातिका बहुत
 ज़्यादा घमंड करने लगगये थे, उनकी ही देखादेखी क्षत्रिय
 लोगभी अपने अधिकार के घमंड में वैश्यों और शूद्रों
 को तुच्छ समझने लगगये और वैश्योंने भी उनकी रीस करके
 मिहनत मज़दूरी करने वाले गरीब शूद्रों से घृणा करनी शुरू
 करदी । इसही घमंड के कारण उन दिनों यह नियम प्रचलित
 हुआ कि ब्राह्मण तो चारों वर्णों की कन्या व्याहने अर्थात् ब्राह्मण
 तो चाहे ब्राह्मणकी कन्या व्याहले चाहे क्षत्रिय की वा वैश्य
 की वा शूद्रकी अर्थात् चाहे जिसकी कन्या व्याहले उसको तो
 किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है परन्तु ब्राह्मण की कन्या
 ब्राह्मण से ही व्याही जावे, ब्राह्मणकी कन्या को व्याहने का
 सिवाय ब्राह्मणके और किसी को अधिकार नहीं है क्योंकि
 और सब उससे घटिया हैं ! इसही प्रकार क्षत्रियको ब्राह्मण
 की कन्याको व्याह लेनेका तो अधिकार नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण
 उससे अधिकार में ऊँचा था परन्तु क्षत्रियको क्षत्रियों की
 कन्याके व्याहनेका और वैश्यों और शूद्रोंकी कन्या भी व्याह लेने
 का अधिकार था परन्तु वैश्यों और शूद्रोंको यह अधिकार
 नहीं था कि वह क्षत्रिय की कन्या व्याहलें क्योंकि वह घटिया

(१०)

माने जाते थे, इसही प्रकार वैश्यको ब्राह्मण और क्षत्रियकी कन्याके व्याहलेने का तो अधिकार नहीं था क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय यह दोनोंही वैश्यों से ऊँचे गिने जाते थे परन्तु वैश्यको अपनी वैश्यजाति की और शूद्रजाति की भी कन्याके व्याहलेने का अधिकार था, इसही प्रकार शूद्र सबसे घटिया मानाजाने के कारण उसको अपनी शूद्रजाति के सिवाय अन्य किसी कीभी कन्या व्याहलेने का अधिकार नहीं था, परन्तु शूद्रकी कन्याको सबही व्याह सकते थे क्योंकि अन्यसब उससे ऊँचे गिने जाते थे, यह ही बात नाँचेके श्लोकों से विदित है.-

शूद्राशूद्रेण वोढव्या नान्या स्वा ता च नैगमः--
 बहेत्स्वा ते चराजन्य स्वा द्विजन्मा क्वचिचना
 शूद्रेव भार्या शूद्रस्यसा च स्वा क्षत्रिण स्मृते-
 तेचस्वा चैवराज्ञरचताञ्च स्वा चागजन्मन

आनुलोम्येन चतुर्वि दिवर्ण कन्या भजना ब्राह्मण क्षत्रियविग.

म्लेच्छ लोग शूद्रों से भी घटिया माने जाते थे और उनकी कन्या भी उच्चजातिके लोग व्याह लातेथे, भरतचक्रवर्ती म्लेच्छों की ३२ हजार कन्यायें व्याहकर लाये थे ।

इसके बाद घमंडमें आकर शूद्रों से और भी ज्यादा घृणा होगई और उनकी कन्या लेनाभी अयोग्य ठहरादिया गया और वेदानुयाई ब्राह्मणों ने तो शूद्रों के वास्ते यह भी हुकम चढ़ादिया कि उनको धर्म शास्त्रोंके पढ़ने और पूजा भक्ति करनेका भी अधिकार नहीं है, यहां तक कि अगर कोई शूद्र धर्म ग्रन्थ पढ़ता हुवादेखा जातातो सीसा पिघलाकर उसके मुहमें डाल दिया जाता जिससे वह सिरसे पैरतक भस्म-

होकर मर जावे और यदि वह पूजापाठ करता हुआ देखा जावे तो उसका सिर काट दिया जाता, फिर होते होते इस जातिभेद ने यहां तक जोर पकड़ा कि ब्राह्मणोंने क्षत्रियों और वैश्यों की कन्या व्याहृति भी मन्त्र कर दिया और क्षत्रियोंने भी वैश्यों को कन्या व्याहृति छोड़ दिया और रोटीपानी में भी परहेज होने लगा, ब्राह्मण तो सर्वश्रेष्ठ था ही उसके हाथकी रोटी से तो कोई इन्कार नहीं कर सकता परन्तु ब्राह्मणोंने क्षत्रियों और वैश्यों के हाथकी रोटी खाना छोड़ दिया, इसही प्रकार क्षत्रियोंने भी वैश्यों के हाथकी रोटी से परहेज किया, फिर होते होते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चार जातियों में से प्रत्येक जाति में आपसमें अपनों से भी परहेज होने लग गया। एक देशके ब्राह्मण दूसरे देश के ब्राह्मणों से रोटी बेटी व्यवहार करने में घृणा करने लग गये, इसही प्रकार अन्य जातियोंने भी परहेज करना शुरू कर दिया और होते होते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चार जातियों की तीन हजार जातियां होगई जो आपसमें एक दूसरे से रोटीबेटी व्यवहार नहीं करती हैं और इसही को धर्म समझती हैं, जो धर्म अन्तरङ्ग आत्माको विषय कर्मायों के जालसे छुड़ाकर और केवलज्ञान प्राप्त करा कर सदा के लिये परमानन्द पद दिला देनेवाला है वह आपस में जातिभेद मानकर रोटी बेटी व्यवहार न करने में ही रह गया, यह ही महामोह और घमंड है जो संसार में डुबाने वाला है।

धर्म धर्मोति जलपन्ति तत्त्व शून्या कूटस्थः-

वस्तुतत्त्व न बुध्यन्ते तत्परीक्षाऽप्रमायतः-

जो लोग धर्मके तत्त्वको अर्थात् चतुर्की बातको, धर्मके

सारको नहीं जानते हैं और उलटी पुलटी बातोंपर श्रद्धा न रखते हैं वह धर्म धर्म तो गाते हैं परन्तु वस्तुके यथार्थ स्वरूप को, उसकी असलियत को नहीं जानते हैं, परोक्षा करके अच्छी तरह सच झूठकी परवा करके धर्मको नहीं मानना चाहते हैं, किन्तु अन्धेरेकी तरह आँख मोचकर ही सबकुछ मान लेते हैं, इसही कारण उलटे पुलटे रास्तेपर पड़कर पाप कमाते हैं और संसार में ही भटकते हुवे महादुख उठाते रहते हैं। सच्चा धर्म तो अच्छी तरह जाँच पड़ताल करने से ही हासिल हो सकता है, सच्चा धर्म तो वह ही है जो अन्तरंग की शुद्धि कर के जीवात्मा को कर्म बन्धन से छुड़ाता है और परम शान्तमय मोक्ष पद दिलाता है।

मूढ भावेन यो मूढो धर्मं गृह्णाति लोभज,
पुण्याय स विष भुक्ते मुखाय प्राण नाशन।

जो मूढ़ आदमी भाव कर के अर्थात् अन्धा हो कर के बिना सोचे समझे दुनिया में प्रचलित धर्म को पुण्य प्राप्ति के अर्थ ग्रहण करता है अर्थात् जिस को दुनिया के लोग धर्म मान रहे हैं बिना विचारे उस ही को धर्म मान कर उस ही के अनुसार चलने लगता है वह तो मानों सुख के अर्थ विष को भक्षण करता है क्योंकि लौकिक रीति रिवाज तो किसी प्रकार भी धर्म नहीं हो सकते हैं और न किसी प्रकार का पुण्यप्राप्त करा सकते हैं। धर्म तो अपनी अन्तरआत्मा को पवित्र और शुद्ध बनाने का नाम है और लौकिक में आपस में पता पत्नी रखना और कपाय करना ही धर्म माना जाना है जैसे हिन्दुस्तान में अपनी ही जाति वालों के सिवाय अन्य किसी के हाथ का नहीं खाना और न अपनी जाति के सिवाय

अन्य किसी जाति वाले से व्याह श्रादी करना, इस भेद भाव को ही धर्म मानने का रिवाज हो गया है। यह तो किसी प्रकार भी धर्म नहीं हो सकता है किन्तु राग और द्वेष को ही बढ़ाने वाला है। इस कारण इस से तो पाप ही पैदा होता है, परन्तु यह सब बातें आँखें खोल कर और बुद्धि को लडा कर धर्म की परीक्षा करने से ही समझ में आ सकती हैं, इस वान्से धर्म तो आँखें खोल कर ही ग्रहण करना चाहिये, नहीं तो लाभ के स्थान में नुकसान ही उठाना है।

महिचारम् परित्यज्य क्रियते सशैजने ।

कथ्यते तद्वधैर्लोके मूढत्वं सम्योद्वयं ॥

जो पुरुष उत्तम विचार को अर्थात् सोचसमझ कर और अच्छी तरह परीक्षा और निर्णय करने की रीति को छोड़ कर के बिना सोचे समझे ही धर्म को ग्रहण कर लेता है उस को बुद्धिमान लोग धर्म मूढ़ कहते हैं।

निर्दयेन हि कितेन श्रुतेना चरणेन च ।

यस्य स्वीकार मात्रेण जन्तवो यान्ति दुर्गतिम् ॥

जो शास्त्र दया नहीं सिखाता है किन्तु निर्दयता करना ही धर्म बताता है उस शास्त्र से और उसके अनुसार आचरण करने से क्या लाभ हो सकता है, ऐसी बात के तो अंगीकार करने से ही मान लेने से ही जीव दुर्गति पाता है।

एतत्समय सर्वम्यमेतत्सिद्धान्त जीवितम् ।

यज्जन्तुनातरणार्थं भाग्यशुद्धया ददं वृत्तम् ॥

जिससे सब ही जीवों की रक्षा होती हो, सब ही का भला होता हो वह ही धर्म है और वह ही सिद्धान्त का रहस्य है

(१४)

और भावों की शुद्धि कराने वाला वह ही सब से पक्का बात है ।

श्रूयते सर्व शास्त्रेषु सर्वेषु समयेषु च ।

“अहिंसा लक्षणो धर्मः” तद्विपर्ययः पातकम् ।

सब ही धर्मों में और सब ही धर्मों के शास्त्रों में यह ही बात सुनने में आती है कि अहिंसा अर्थात् दया करना तो धर्म का लक्षण है और इसके विपरीत अर्थात् हिंसा और निर्दयता पाप का लक्षण है ।

बलि भिदुर्बलं स्यात् क्रियते यः पराभवः ।

परलोके सतैस्तस्मादनन्तं प्रजिपयते ॥

जो कोई बलवान होकर अधिकार वा काबूपाक़र अपने से कमजोर को दबाता है, तुच्छ और हकीर बनाकर ठोकरों से ठुकराता है वा किसी प्रकार सताता है वह अगले जन्मों में उससे अनन्तगुणा ज़लील और ख़ार होना है, घोर दुखपाता है । दुनिया अधिक दुखदाई इसही कारण हो रही है कि यहाँ बलवान निर्वलों को सताता है, हमारे साथ कोई किसी प्रकार की ज़्यादती या ज़बरदस्ती करता है तो हम उसको ज़ालिम और अन्यायी कहकर उसके नाश की भावना करने लगते हैं परन्तु स्वयं अपने से कमजोरों पर ज़्यादती करने को बुरा नहीं समझते हैं इस ही से ससार में महापाप फैला हुआ है ।

यद्यत्स्वस्यानिष्टं तद्यद्वाक्यं चित्तं कर्मभिः कार्यम् -

स्वप्नेऽपि नो परेषामिति धर्मः स्थाग्निरिति धर्मः ॥

धर्म की सब से मुख्य पहचान यह है कि जो जो क्रियायें अपने वास्ते बुरी मानते हो वह वह सब क्रियायें मनसे, वचन

से, वा काया से स्वप्न में भी किसी दूसरे के वास्ते नहीं करनी। दुनियां में यह ही बड़ा अन्धेर है कि अपने वास्ते जैसा व्यवहार चाहते हैं स्वयं दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते हैं, यह ही बेईमानी और अधर्म है। जो हम अपने वास्ते चाहते हैं यदि वैसा ही व्यवहार हम दूसरों के साथ करने लगे तो पूरे धर्मात्मा बनजायें और दुनियां में भी सुख शान्ति फैल जावे, परन्तु यह तब ही हो सकता है जब हम महा मोह से अन्धे न हो रहे हों, स्वार्थ ने हमारी बुद्धि पर परदा न डाल रक्खा हो, सब जीवों को अपने समान समझ कर हृदय में प्रेम और परोपकार का भाव हो और मनमें दयाधर्म का संचार हो। हम नहीं चाहते हैं कि कोई हम से झूठ बोले, धोखा फरेव या दगाबाजी करे या किसी प्रकार की चालाकी चले तो हमको भी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिये, धोखा फरेव नहीं देना चाहिये। हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमको सतावे, दित्त दुखावे, मारे पीटे या किसी प्रकार का भय दिखावे, तो हमको भी ऐसा नहीं करना चाहिये। हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमारी स्त्रियों को बुरी निगाह से देखे तो हमको भी किसी को स्त्री को बुरी निगाह से नहीं देखना चाहिये। हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमारा माल चुरावे व छान भपट कर ले जावे या दवा कर बैठ जावे तो हम को भी ऐसा करना नहीं चाहिये। हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे हाथ छोटा माल बेचे तो हमको भी छोटा माल नहीं बेचना चाहिये। किसी स्टेशन पर जब रेलठहरती है और कोई नयामुसाफिर रेल में बैठना चाहता है तो पहले से बैठे हुए मुसाफिर उसको बैठने नहीं देते हैं, वह नयामुसाफिर बड़ा घबराता है और बहुत बुरा

मानता है परन्तु जब वह रेल में बैठ जाता है तो स्वयं भी नये मुसाफिरों को बैठने से रोकने लग जाता है। यह ही हाल सब कामों में हो रहा है। जिस प्रकार बेईमान दुकानदार लेने के बाद दूसरे और देने के दूसरे रखता है ऐसा ही सब लोग अपने वास्ते जो व्यवहार चाहते हैं वह व्यवहार स्वयं दूसरों के साथ नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सब भाई भतीजे और बेटे पोते व्याहे जावें। इन सब ही को दूसरों की कन्यायें मिलजावें। इस प्रकार हमारे बेटे पोते के व्याहे जाने के वास्ते तो दूसरों के यहां कन्यायें झरूर पैदा होवें पर हमारे यहां कोई भी कन्या न पैदा होने पावे। हम चाहते हैं कि जो कन्या हमारे बेटों पोतों को व्याही जावे वह बहुत बुद्धिमान पढ़ी लिखी, घरबार के कामों में होशियार, गम्भीर, सहनशील, उदार, हँसमुख और कुटुम्ब में मिलकर रहने वाली और सास ससुर की सेवा करने वाली हो परन्तु अपना कन्याओं को हम कुछ भी तमीज़ नहीं सिखाना चाहते हैं। यह तो पराया धन है, इनको तो यहां नहीं रहना है, दूसरे ही घर जाना है ऐसा कहकर उनको बहुत बुरी हालत में रखते हैं और दूर दूर परपर करते रहते हैं जिससे उनका स्वभाव बहुत हीकमीना हो जाता है, हृदय उनका अत्यन्त निर्दय और कठोर बन जाता है, हरवक्त लड़ने भिड़ने और कलह करते रहने का ही उनका स्वभाव होजाता है, मन में कुछ, और बाहर कुछ यह ही उनका स्वभाव हो जाता है। स्वार्थ साधन के सिवाय अन्य कोई उनको काम नहीं होता है। भूठ धोलना और मायाचारी करते रहना ही उनको पसन्द होता है, झिड़के खाने और बुरा भला सुनने में ही उनको स्वाद आता है, परन्तु उनको तो पराये घर जाना है इस कारण

चाहे इससे भी ज़्यादा बुरा स्वभाव उनका हो जाये तो भी हम को कुछ परवाह नहीं होता है। परवाह तो एक इस ही बात की है कि हमारे यहां जो वह आवे उसमें सब ही उत्तम २ गुण हों। ऐसा ही और सब कामों में हो रहा है, यह ही स्वार्थ सब कामों में घुस रहा है और इस ही से महापाप हो रहा है। यदि लोगों को ज़रा भी यह ख्याल हो जावे कि जैसी जान हमारे अन्दर है ऐसी ही दूसरों के अन्दर भी है तो बुढ़े पापी १०, १५ वर्ष की कन्या व्याह कर उसको सदा के लिये रांड बिठाने में ज़रूर पाप समझें और कसाई के समान हत्यारे न बनें। इसही प्रकार कन्या के मां बाप भी अपनी बेटी को बुढ़े के हाथ बेचने में डरने लगे पण्तु अफसोस तो यह ही है कि हम लोग स्वार्थ में अन्धे होकर दूसरों की जान को ही नहीं समझते हैं और सब से ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि जो लोग अहिंसा को ही परम धर्म समझते हैं दया धर्म को बहुत बड़ी डोंग मारते हैं ओर अहिंसा से न दिखने वाले सूक्ष्म निगोदिया जीवों की हिंसा से बचने के नास्ते कन्द मूल नहीं खाते हैं उन में भी अनेक लोग ऐसे हैं जो अपनी ही जवान कन्या का सर्वनाश करने में उसको किसी बुढ़े के साथ व्याह कर शीघ्र ही विधवा घना कर उमरभर मछली की तरह तड़पाने में कुछ भी पाप नहीं मानते हैं और दयाधर्मी बुढ़े भी ऐसी कन्या व्याह लाकर उस का सत्यानाश करने में पाप नहीं जानते हैं। हम नहीं समझते हैं कि जिस जाति में कन्याओं की ऐसी महा हत्या होती हो वह जाति किस तरह दयाधर्मी मानी जा सकती है। ऐसी जाति के लोगों को तो दया धर्म का सिद्धान्त अच्छी तरह समझाने की ज़रूरत है।

(१८)

निस्त्रिंश एव निस्त्रिंश यस्य चेतोऽस्ति जन्तुषु,
तप श्रुताद्यनुष्ठान तस्य क्लेशाय फलम् ।

जिस का मन दूसरों के वास्ते शत्रु के समान है अर्थात् जो निर्दय अपने सुख के वास्ते दूसरों को दुःख देने में नहीं हिचकिचाता है उस का तप करना और शत्रु का पढ़ना व्यर्थ का ही कष्ट उठाना है । कुछ भी लाभ दाई नहीं हो सकता है । हृदय दयावान होने पर ही जप तप आदि धर्मअनुष्ठान कुछ फायर्यकारी हो सकते हैं ।

करुणाद् च विज्ञान वासितं यस्य मानसम्
इन्द्रियार्थेषु नि सन्न तस्य सिद्धं समीहितम् ।

जिस का मन करुणा और दया से भंगा हुआ है अर्थात् जो अपने जैसी जान दूसरों में भी जानता है, समझदार है और इन्द्रियों के विषयों में नहीं फँसा हुआ है उस के सब ही कार्य सिद्ध हो जाते हैं अर्थात् उस का ही धर्म साधन करना सफल होता है ।

अहिंसैव जगन्माताऽहिमै चानन्द पदति
अहिंसैव गति साध्वी श्रीर हिंसैव शारवती ।

जिस प्रकार माता अपने पुत्र की पालना करती है इस ही प्रकार अहिंसा धर्म से ही जगत के सब जीवों की रक्षा होती है इस कारण अहिंसाही जगत माता है, अहिंसा ही सुख शान्ति और आनन्द के देने वाली है, अहिंसा ही उत्तम गति, अहिंसा ही लक्ष्मी है और अहिंसा ही सब गुणों की खानि है ।

सप्त ढीपवन्ती धार्त्रा कुलाचल समन्विताम् ।
नैक प्रणिवधोत्पन्नं दन्वा दोषं व्यपोहति ॥

यदि सानो ढीप और उनके सारे पर्वत आदि भी दान कर दिये जायें तोभी एक जोय को हिंसा वा दुख देने से जो पाप होता है वह दूर नहीं हो सकता है किसी को दुख देने का ऐसा महा पाप है परन्तु आश्चर्य है कि लोग प्रचलित रीति रिवाजों में मोहित अपनी सन्तान का सत्यानाश कर डालने में भी नहीं हिचकिचाते हैं, बालपन में ही उनका विवाह करके उनको निर्यल और रोंगो बना देने हैं जिससे वह उम्र भर दुख पाते हैं और जल्दी ही मर जाते हैं। कन्याओं का तो स्वय ही मरना मनाते रहते हैं, उनको बहुत ही बुरी दशा में रखते हैं और उनकी शिक्षा रक्षा का कुछ भी खयाल नहीं करते हैं, अपनी नेकनामी के लिए उनके वास्ते धनवान घर चाहते हैं पर कन्याओं के गायब घर पसंद नहीं करते हैं। इसी ही कारण बहुत छोटे वा बहुत अधिक वर को व्याह कर अपनी कन्या को उम्र भर के लिए दुख सागर में डूबा देने में जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं। रोंगो सोनी कुचाली दुराचारी और महा दुष्ट स्वभावी आदि चाहे कैसा ही हो परन्तु धनवान हो उसको अपनी कन्या सांप देने में जरा नहीं डरते हैं, कन्याओं को रांड बनाने के वास्ते तो मानो दया धर्मी धनवानों ने ठेका ही ले रखा है, थड़ाधड़ बुढ़ों के व्याह होकर विधवा बनाने का कारनामा चलाया जाता है और खुशियां मना कर सारा समाज जोमने जाला है, तब ऐसी समाज की पूजा पाठ और धर्म के नाम से लाखों रुपया कर्च करने, बड़े बड़े मंदिर बनवाने और प्रतिष्ठा दिखलाने और सदा मत लगाने से क्या यह महा पाप दूर हो सकता है, निर्दोष कन्याओं की जो हत्या इस प्रकार

होती है क्या उसके महापाप से विरोदरो बच सकती है, हर-
गिज़ नहीं और कदाचित नहीं।

कुल क्रमागता हिंसा कुल नाशायकीर्तिता ।
कृता च विघ्न शान्त्यर्थं विघ्नौघायेव जायते ॥

यदि किसी कुलमें किसी प्रकार की हिंसा होती हुई चली
आई है जैसा कि किसी कुलमें कन्याओं को मार डालने की रीति
हो, किसी कुल में उनका मरना मनाने और मरजानो आदि
कहने की रीति हो, किसी कुल में कन्या को बालपन में व्याह
कर उसको जिन्दगी बर्बाद कर देने की रीति हो, व्याह शादी
में अधिक धन लगा कर भूखा कंगाल हो जाने की रीति हो,
किसी कमाऊ पुरुष के मर जाने पर उसकी भूखी कंगाल वि-
धवा से मुक्ते की रसोई लेने की रीति हो या अन्य कोई ऐसी
ही हत्यारी रीति हो तो ऐसी रीति उस कुल या जाति को ही
नाश कर देने वाली होती है । जिसको इस प्रकार के नाश से
बचना हो उसको ऐसी हत्यारी रीति को शीघ्र ही छोड़ देना
चाहिए । अपने कुल वा जाति के साथ होने का इन्तज़ार नहीं
देखना चाहिये, इस ही प्रकार यदि किसी हिंसा से लोग विघ्न
की शान्ति होना मानते हों, उससे विघ्नों को शान्ति तो नहीं
होती है किन्तु पाप पैदा होकर नयोन नवान विघ्न और नवान
मुसोबतें ज़रूर आ घेरती हैं, जीवों को हिंसा करने से तो कदा-
चित भी शान्ति नहीं हो सकती है ।

अभयं यच्छ्रभूतेषु कुरु मैत्री मनिन्दिताम् ।
पश्यात्मसदृशं विश्व जीवलोकमचराचरम् ॥

सब जीवों को अभयदान दो, कोढ़ तुम से किसी भी

प्रकार का भय न करे, सब ही जीवों से पूरी पूरी मित्रता करे
सब ही का भला करे, किसी को भी किसी प्रकार का दुख मत
दो, सबको ही अपने समान समझो ।

यथा यथा हृदि स्थैर्यं करोति करुणा नृणाम् ।
तथा तथा विवेक श्रोः परां प्रीतिं प्रकाशते ॥

मनुष्य के हृदय में जितनी २ करुणा स्थान पकड़ती जाती
है, जितना २ दया का भाव जमता जाता है उतना २ ही उस
को विवेक बुद्धि प्रकट होती है, अर्थात् जिसके हृदय में दया
नहीं होती वह अपने स्वार्थ में अंधा रहने से भले बुरे को
कुछ भी तमीज़ नहीं कर सकता है, इस ही कारण जितनी २
किसी के हृदय में से निर्दयता और स्वार्थ दूर होता रहता है
उतनी उतनी ही उसको भले बुरे और धर्म अधर्म की समझ
होने लगती है ।

यत्किञ्चित्संसारे शर रिणां दुःख शोक भयवीजम्
दौर्भाग्यादि समस्तं तद्धिंसा संभवं श्रेयम् ।

इस दुनियाँ में जीवों को जो कुछ भी दुःख शोक और दु-
र्भाग्य आदि है वह सब हिंसा से ही उत्पन्न हुआ समझो ।
सब पापों की जड़ यह हिंसा ही है, जो जितना किसी को
सताता है वह उतना ही पाप कमाता है और फिर उस के
फल स्वरूप दुःख पाता है ।

धन्यास्ते हृदये येषां मुदीर्णं करणम्बुधिः
याग्वीन्द्रि सञ्जयोस्मासैर्निर्वापयति देहिनः

जिन के हृदय में करुणा का समुद्र उरपन्न होकर दशरूप

वचनों की लहरों से जीवों को शान्ति मिलती है वह ही पुरुष भण्य है । कठणाघान के वचनों को सुन कर तो दुखी जीव भी शान्ति पालेते हैं ।

न तथा चन्दनं चन्द्रो मणयो मालती भ्रजः
कुर्वन्ति निर्वृतिपुंसां यथा वाणी श्रुति प्रिया

जिस प्रकार कानों को प्यारा मीठा बोल सुखदाई होता है
ऐसा चन्दन, चांदनी, मणि, मोती, और मालती के फूलों की
माला भी सुखदाई नहीं होती है ।

काकतालीयकन्याये नोपलब्धं यदि त्वया
तत्तर्हि सफल कार्यं कृत्वात्म न्यात्म निश्चयम्

जिस को यह मनुष्य जन्म किसी कारण से प्राप्त हो गया
है उस को चाहिये कि अपनी आत्मा का निश्चय करके इस
को सफल करे, अर्थात् उत्तम उत्तम धर्मकार्य करके ही मनुष्य
जन्म को सफल करे ।

वर्द्धयन्ति स्वघाताय ते नूनं विष पादपम्
नरत्वेपि न कुर्वन्ति ये विवेच्यात्मनो हितम्

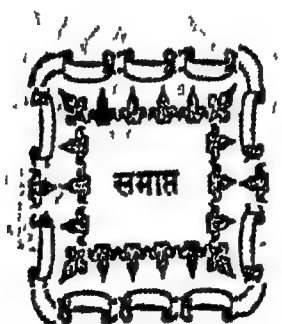
इस मनुष्य जन्म में ही बुरे भले के विचार की शक्ति होती
है और यह मनुष्य जन्म मिलना भी बहुत दुर्लभ है, परन्तु
इस को पाकर भी जो अपना हित नहीं करते वह मानो अपने
घात के वास्ते विष वृक्ष ही बोते हैं ।

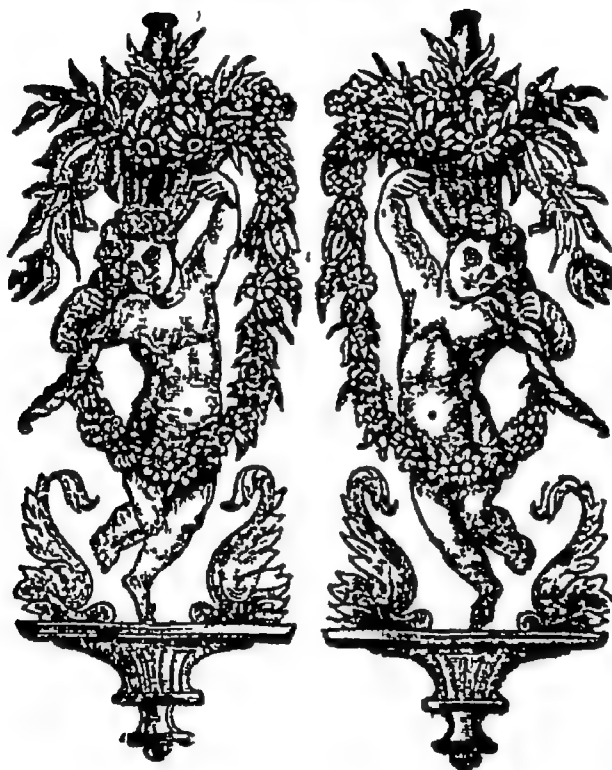
क्षणिकत्वं वदन्त्यार्या घटी घातेन भुभृताम्
क्रियतामात्मन श्रेयो गतेयं नागमिष्यति

राजाओं के यहां जो घड़ी या घंटा बजता है वह मानो जगत के जीवों को पुकार पुकार यह कहता है कि जो तुम्हें अपना कल्याण करना है तो शीघ्रकर लो नहीं तो समय बीता जाता है। लो यह एक घड़ी और बीत गई है इस ही प्रकार अन्य भी सब घड़ियां बीतती चली जायंगी और मृत्यु आन दवायेगी।

धर्मो गुरुश्च मित्रं च धर्मं स्वामी च बान्धवः
अनाथ वत्सलः सोऽयं स प्राता कारणं विना

धर्म ही गुरु है, धर्म ही मित्र है, धर्म ही स्वामी है, धर्म ही भाई बन्धु है, धर्म ही हितु है, यह धर्म ही निस्वार्थ भाष से अनार्थों का नाथ और उन का प्यारा है, इस कारण एक मात्र धर्म का ही आश्रय लेना चाहिये और आंखें खोल कर जो वास्तव में कल्याणकारी प्रतीत हो उसके ग्रहण करने में मां बाप भाई बन्धु वा जाति विरादरी आदि किसी का भी कुछ खयाल नहीं करना चाहिये।

प्रेम मण्डल हरदा का टूट न० ६

ॐ

अहिंसा परमो धर्मः

धर्मसिद्धान्त रत्नमाला

तीसरा रत्न

—ॐ—

लेखक—

बाबू सूरजभानु वकील

देवघन्ट (सहारनपुर) निवासी

प्रकाशक—

बाबू कुलवन्तराय जैन,

महामंत्री प्रेममंडल हरदा, (सी०पी०)

शान्तिचन्द्र जैन, बुलन्दशहरी के प्रबन्ध से
“वीर प्रेस”, बिजनौर में छपा।

प्रथमवार
१०००

अगस्त
१९२६

मूल्य
एक आना

निवेदन

इस पुस्तक के छपाने का कुल खर्चा मेरी पुत्री सौभाग्यवती कौशल्यावाई ने अपनी चौथी किलास में अव्वल नंबर पास होने की खुशी में दिया है । मैं उस को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थी हूँ कि अन्य अहिंसा प्रेमी भाइयों तथा वहनों को इसी तरह दान देकर धर्म की बढ़वारी करनी चाहिये । हमारे पास अनेक पुस्तकें छपाने को तैयार रखी हैं । पैसे की कमी से लाचार हैं ।

निवेदक

कुलवन्तराय जैनी

ॐ

श्री जिनाय नमः

धर्म सिद्धान्त रत्नमाला

तीसरा भाग

धर्मो नीचैः यदादर्थैः पदे धरति धार्मिकम् ।

तत्राजयग्रयो नीचैः पदं मुमुक्षुस्तदत्यय ॥

जो धर्म के धारण करने वाले को नीच स्थान से उठाकर उच्च स्थान में पहुँचा दे वह ही धर्म है, संसार नीच स्थान है और उस से छूट कर मोक्ष पाना उच्च स्थान है, भावार्थ धर्म वह ही है जो नीचों और पापियों को पूज्य बना दे ।

निराकुलं शुभं जीव शक्तिर्दम्बोपजीविनी,

तद्विद्धाद्युत्तरं वै शक्तिस्तद् घाति कर्मणः ।

आकुलता रहित जीव की निज शक्ति का नाम ही सुख है, आकुलता जीव का असली स्वभाव नहीं है, किन्तु कर्मों के उदय से ही पैदा होती है ।

अपि सिद्धं सुखं नाम यदना फुल्लपण्ड

मिहन्त्यादपिनो कर्मं विप्र मुक्तौ चिदात्मनः

आकुलता का न होना ही सुख है और यह निराकुलता कर्मों के दूर होने से ही होती है ।

ज्ञानानन्दो चित्तो धर्मो नित्यो द्रव्यौष जीविनां,

देहेन्द्रियाद्यमात्रेणि, नाभायन्मद्वयौ रिति ।

ज्ञान और आनन्द यह दोनों ही जीव के असली स्वभाव हैं, यह जीव में नित्य रहते हैं और शरीर और इन्द्रियों के आधीन नहीं हैं विना शरीर और इन्द्रियों के भी ज्ञान और आनन्द उस के साथ रहते हैं ।

ससारे वा विमुक्तौ वा जीवो ज्ञानादि लक्षण,
स्वयमात्मा भवत्येष ज्ञान वा सौख्यमेव वा ।

जीव चाहे संसारी हो, चाहे मुक्त हो ज्ञानादि गुण वरा-
वर उस के साथ रहते हैं, स्वयं जीवात्मा ही ज्ञानरूप और
सुख रूप है अर्थात् ज्ञानानन्द जीव का असली स्वभाव है ।

किञ्च साधारण ज्ञान सुख ससार पर्यय,
तन्नि चररण मुक्तौ ज्ञान वा सुखमात्मनः ।

संसारी जीव को ज्ञान और सुख साधारण रूप कुछ
थोड़ा ही सा होता है, मुक्त होने पर अर्थात् कर्मों का पर्दा
हट जाने पर वह ज्ञान और सुख पूर्णरूप से ही प्रगट हो
जाता है ।

तत सिद्धं गुणो ज्ञान सौख्य जीवस्य वा पुनः, --
संसारे वा प्रमुक्तौ वा गुणानामनतिः प्रमात्र ।

इस से यह सिद्ध है कि ज्ञान और सुख जीव के असली
गुण हैं, जीव चाहे संसारी हो वा मुक्त उसके इन गुणों का नाश
नहीं होता है ।

अस्ति कर्म मला पाये विकारश्चैति शत्मनः,
विकार कर्म जो भाव कदाचित्क सपर्ययः ।

कर्मों के दूर हो जाने से जीवात्मा के सब विकार दूर हो
जाते हैं, विकार कर्मों से ही पैदा होते हैं, वह विकार जीव के
गुण नहीं हैं पर्याय हैं अर्थात् एक प्रकार की अवस्थायें हैं
जो सदा नहीं रह सकती हैं ।

तत मिदं शरीरम् पद्माणम् तदर्थं गत,
शरीरं त्रिभिर्गुणैः तर्जितो ज्ञान मुपगमति ।

इस प्रकार यह बात सिद्ध है कि शरीर और पांचों
इन्द्रियों जीवात्मा को कुछ भी ज्ञान और सुख नहीं दे सकते
ज्ञान और सुख तो जीवात्मा का अपना ही असली स्वभाव
है ।

जीवाजीव जिज्ञोन्नि द्रव्याणां गद्यतोयंत,
धेनोः स्पर्शो जीव स्याद जीवोऽयं धेनवः ।

जीव और अजीव यह दो ही प्रकार के पदार्थ संसार में
हैं जिस में चेतना अर्थात् ज्ञान है वह जीव है और जिस में
ज्ञान नहीं है वह अजीव है ।

अहम्प्रत्यय वेद्यन्वाजीवस्यास्ति त्वमन्वयात्,

एको दरिद्र एको हि श्री मानिति च कर्मणः ।

• मैं हूँ ऐसा जिस को जान है वह ही जीव है और इस ज्ञान
से ही जीव का होना सिद्ध होता है और कोई कंगाल कोई
धनवान या कोई दुखी कोई सुखी जो दिखाई देता है
यह सब अपने २ कर्मों के सबब से ही जीवों को भिन्न २
प्रकार की अवस्था से ही कर्मों का होना सिद्ध होता है ।

तत्राऽहं तेषां यद्दृष्टं तद् द्विधाऽप्येष चारिकम्,

तत्रात्र स्वांशसंकल्पश्चेत्सोऽपि द्वितीयकम् ।

कर्मों के मिलने से ही जीवात्मा में अशुद्धता आती है पर
पदार्थ के मिले बिना अशुद्धता ही नहीं सकती ।

चतुर्गति भवा वर्तन्ति नित्यं कर्म कहे तुके,

न पदस्यो जनः कश्चित् किन्तु कर्म पदस्थितः ।

कर्मों के कारण ही यह जीव चतुर्गति रूप संसार में
घूमने फिर रहे हैं, अपने स्वभाव से गिर कर कर्माधीन हो
रहे हैं ।

व्याकुलः सर्व देशेषु जीवः कर्मो दयाद् भुवम्,

बन्धियोगाद्यथा वारि तप्तं स्पर्शोवलब्धितः ।

जिस प्रकार अग्नि के संयोग से पानी गर्म हो जाता है और उबलने लगता है इस ही प्रकार जीव भी कर्म के संयोग से व्याकुल हो रहे हैं ।

नहि कर्मोदयः कश्चित् जन्तोर्यः स्यात्सुखावहः,

सर्वस्य कर्मणस्तत्र वैलक्षण्यात् स्वरूपतः ।

कोई भी कर्म जीव को सुख देने वाला नहीं है क्योंकि कर्मों का स्वभाव जीव के स्वभाव के विरुद्ध है ।

यद् दुःखं लौकिकी रुढि निर्णीतेस्तत्र का कथा,

यत्सुखं लौकिकी रुढिस्तत्सुखं दुःखमर्थतः ।

दुनियाँ में जिस को दुख कहते हैं वह तो दुख है ही परन्तु जिस को दुनियाँ के लोग सुख कहते हैं वह भी वास्तव में दुख ही है ।

कादाचित्क न तद् दुःखं प्रत्युताच्छिन्न धारया,

सन्निकर्षेषु तेषूच्चैस्तृष्णा तद्गस्य दर्शनात् ।

दुख कभी २ नहीं आता किन्तु इन्द्रियों के विषय भोगरूप लालसा लगी रहने से संसारी जीवों को तो दुख सदा ही लमा रहता है ।

इन्द्रियार्थेषु लुब्धा नामन्तर्दाहः सुदारुणः,

तमन्तरायतस्तेषां विषयेषु रतिः कुत ।

इन्द्रियों के विषय भोगों की लालसा रखने वालों के अन्दर सदा ही बड़ी भारी दाह लगी रहती है, भट्टी सी सुलगती रहती है, अन्दर की दाह के बिना तो विषयों में रति हो ही नहीं सकती है ।

जीवस्या शुद्ध रागादि भावानां कर्म कारणम्,
कर्मणस्तस्य रागादिभावाः प्रत्युपकारिवत् ।

कर्मों के उदय से जीवमें राग और द्वेष रूप अशुद्ध भाव पैदा होते हैं और राग द्वेष रूप अशुद्ध भावों से कर्म पैदा होने हैं, इस प्रकार का चक्र बराबर चलता रहता है अर्थात् राग द्वेष रूप भावों से कर्म और कर्मों से रागादि भाव हैं, यह ही संसार चक्र है ।

तस्माच्छुभः शुभेनैव स्याद् शुभोऽशुभेनयः,
शुद्धः शुद्धेन भावेन तदात्ये तन्मयत्यतः ।

यह जीवात्मा शुभ भावोंसे शुभ और अशुभ भावोंसे अशुभ हो जाता है और शुद्ध भावों से शुद्ध हो जाता है भावार्थ जीव की शुद्धि अशुद्धि उस के भावों से ही होती है, बाहर की छूत अद्भुत वा न्दान धोनेसे तो शरीर की ही शुद्धि अशुद्धि सम्भली चाहिये ।

यन्धो मोक्षश्च ध्यान्यः समासात्प्रश्न को विदैः ।

• रागां शैर्वन्ध एव स्यान्तोऽरागांशैः फदाचन ॥

जितना अंश रागभाव का होता है उतना ही जीवात्मा-कर्मों से बंधना है, राग के अंश के बिदून कर्मबन्ध नहीं हो सका है ।

रुदितो धिय पुर्वाचां क्रिया धर्मः शुभावहा ।

तत्रानुकूलरूपा वा मनो धृतिः त्राहानया ॥

संसार में शरीर से उत्तम क्रिया करने को और मुख से उत्तम वचन बोलने को धर्म मानते हैं परन्तु उसही के साथ मन की क्रिया भी उत्तम होनी चाहिये अर्थात् मन वचन और काय इन तीनों ही की क्रिया का उत्तम होना धर्म है ।

साद्विधा सर्व सागारानगाराणां विशेषतः ।

यतः क्रिया विशेषत्वान्नूनं धर्मो विशेषितः ॥

वह धर्म दो प्रकार है, एक घर में रहने वाले गृहस्थी का धर्म और दूसरा गृहत्यागी मुनि का धर्म ।

सधर्म सम्यग्दर्शनं चारित्रं त्रितयात्मकः ।

तत्र सदृशं मूलं हेतुरद्वैतमेतयो ॥

वह धर्म सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्र रूप है और इन तीनों में सम्यग्दर्शन इन तीनों की जड़ है अर्थात् सब से पहले सम्यग्दर्शन होना चाहिये ।

ततः सागाररूपो वा धर्मोऽनागार एव वा ।

सदृक् पुरस्सरो धर्मो न धर्मस्तद्विना कचित् ॥

इसकारण कोई गृहस्थी हो वा मुनि यदि उसको सम्यग्दर्शन है तो वह धर्मात्मा है, सम्यग्दर्शन विद्वान् तो धर्म हो ही नहीं सकता है ।

सम्यग्दर्शनं सम्पन्नमपिमातंगदेहजं ।

देवादेवं विदुर्भस्म गूढांगारांतरौजसं ॥

सम्यग्दर्शन अर्थात् धर्म का सच्चा श्रद्धान कर लेने से चांडाल माता पिता से पैदा हुवा नीच पुरुष भी देवों से पूजित होजाता है, क्योंकि उसके अन्तरंग में चँदना हो गया है ।

नापि धर्मं क्रियामात्रं मिथ्यादृष्टेरिहोर्थतः ।

मित्यंरागादि'सङ्गावात् प्रत्युताऽधर्मपेव सः ॥

क्रिया करना ही धर्म नहीं है, मिथ्यादृष्टि अर्थात् जिसको सम्यग्दर्शन नहीं है, अपनी जीवात्मा के असली स्वरूप का श्रद्धान नहीं है वह रागद्वेष को दूर करने की कोशिश नहीं करता है, केवल शरीर से बाह्य क्रिया ही करता है इस कारण

राग भावसहित होने से उसकी क्रियायें धर्म क्रियायें नहीं होती हैं, व्यर्थ का आडम्बर और कायाक्लेश ही होता है ।

पंचाग्निसाधने योपि कायक्लेशो विधीयते ।

कुत्सितं तपसा मूढैस्तन्मिथ्याचरणं भवेत् ॥

मूढ़ पुरुष अर्थात् जिनको सम्यक् श्रद्धान नहीं है वह जो पंचाग्नि तपते हैं तो कायाक्लेश ही करते हैं उनका चारित्र धर्म चारित्र नहीं है, व्यर्थ का ही दुख उठाना है ।

‘चारित्र’ दर्शन ज्ञान विकल नार्थ कृन्मतं ।

प्रपातयैव तद्धि स्यादंधस्येव विवल्गनं ॥

सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के बिदून क्रिया कुछ भी फल दायक नहीं हो सकती है किन्तु उलटी संसार में ही पटकने चाली होती है, जैसे अंधे का दौड़ना जिसको यह मालूम ही नहीं है कि मैं किधर दौड़ रहा हूँ इस कारण उलटा पुलटा दौड़ कर वह उस स्थान से और भी ज़्यादा दूर हो जाता है जहाँ उसको पहुँचना है ।

धर्मः सम्यक् मात्रात्मा शुद्धस्यानुभवोऽथवा ।

तत्फलं सुखमत्यन्तमक्षयं क्षायिकं च यत् ॥

सम्यक् रूप आत्मा ही धर्म है, वा आत्मा के असली स्वरूप का अनुभव न होना ही धर्म है उसका फल इन्द्रियों के सहारे बिना ही सुख का होना और उस सुख का सदा के लिये कायम रहना और अपने कर्मों को क्षय करके अपना असली स्वरूप पालेना है ।

तत्रोल्लेखस्तमोनाशे तमोऽरोहि रश्मिभिः

दिशः प्रसस्तिमासेदुः सर्वतो विमंशाशयाः

जिस प्रकार सूर्य की किरणों से अंधेरा जाता रहता है-

और चारोंतरफ़ रोशनी फैल जाती है इस ही प्रकार सम्यक्
श्रद्धान से जीवात्मा में निर्मलता आजाती है ।

यथा वा मद्यधत्त र पाकस्यास्तंगतस्यै,
उल्लेखो मूर्च्छितो जन्तुरुल्लघः स्यादमूर्छितः ।

जिस प्रकार शराब या धतूरा पी लेने से येहाशी हो जाती
है और उसका असर दूर हो जाने पर फिर होश आजाती है
इस ही प्रकार दर्शन मोहनीय कर्मके उदय से जीवात्मा उन्मत्त
होकर अपने सत्य स्वभाव का अनुभव नही करता है । धर्म
के सच्चे स्वरूप का श्रद्धान नहीं करता है, दर्शन मोहनीय
कर्म का असर दूर होने पर उस की उन्मत्तता दूर हो जाती
है और वह सच्ची धान पर श्रद्धान लाने लगता है ।

इदमोहस्योदयान्मूर्च्छा वैचित्य वा तथा भ्रमः

प्रशान्ते त्वस्य मूर्च्छाया नाशाज्जीवो निरामयः

दर्शन मोहनीय कर्मके उदय से जीव को येहोशी सी होजाती
है, चित्त ठिकाने नहीं रहता और भ्रम बुद्धि हो जाती है और
उस कर्म के असर के हट जाने पर यह सब उन्मत्तता दूर
होकर होश आजाती है ।

तत्राद्य. प्रशमो नाम संवेगश्च गुणकमात्,

अनुकम्पा तथा स्तिक्यं वदये तल्लक्षणं यथा ।

सम्यग्दृष्टिके गुण प्रशम. संवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य
है जिन का लक्षण इस प्रकार है—

सद्यः कृताऽपराधेषु यद्वा जीवेषु जातु चित्

तद्वाधादि विकाराय न बुद्धिः प्रशमोमतः

जिस किसी ने अपने साथ तुरन्त ही कोई बुराई की हो
उसकी भी बुराई न चाहना प्रशम है ।

त्यागः सर्वाभिलाषस्य निर्वेदो लक्षणात्तथा
स संवेगेऽवा धर्मः साभिलाषो न धर्मवान्

सब प्रकार की सांसारिक अभिलाषाओं के त्यागने की बुद्धि का होना, इच्छाओं को दूर करना संवेग है, यहही धर्म है जिसके अभिलाषा है वह धर्मात्मा नहीं होसका है।

अनुकम्पा क्रिया प्रेया सर्वसत्त्वेष्व नुग्रहः,
मैत्रीभावोऽथ माध्यस्थं नै शल्यं वैर वर्जनात्।

सबही जीवों का भला चाहना, परोपकार करना अनुकम्पा है, इसही को मैत्री भाव कहते हैं, द्वेष बुद्धि वा वैर को छोड़ कर मध्यस्थ होजाना व निष्कपाय हो जाना भी इस ही में गर्भित है।

इदमोहानुदयस्तत्र हेतुर्वाच्योऽस्ति केवलम्
मिथ्या ज्ञानविना न स्याद्वैर भावः क्वचिद्यतः
दर्शन मोहनो कर्म के उदमन होने से ही अर्थात् सच्चे श्रद्धान के हो जाने से ही अपुकम्पा अर्थात् सब जीवों का उपकार करने, सब ही का भला चाहने, सब ही को धर्म में लगाने के भाव होते हैं, वैर भाव वा किसी का बुरा चाहने का भाव मिथ्या ज्ञान के होते हुवे ही होता है।

समता सर्वभूतेषु यानु कम्पा परब्रह्मा
अर्थतः स्वानुकम्पा स्याच्छल्य वच्छल्य वर्जनात्
सर्व जीवों में समता भाव रखना, सब को अपने समान समझना, दूसरों के साथ अनुकम्पा करना है और हृदय का कांटा निकाल कर मन साफ करना अपने ऊपर अनुकम्पा करना है।

आस्तिक्यं तत्त्व सिद्धायेस्वतः सिद्धे विनिश्चितिः
धर्मो हेतो च धर्मस्य फले चाऽत्यादि धर्मवत -

जीवादि स्वतः सिद्ध तत्वों के होने में धर्म में, धर्म के कारणों में, धर्म के फल में निश्चय रखना आस्तिक्य है।

दृढमोहस्योदयाभावात् प्रसिद्धः प्रशमो गुणः

तत्राभि व्यञ्जकं वाह्यान्निन्दनं चापि गर्हणम्

दर्शनमोहनीय कर्मके उदय न होने से अर्थात् सम्यक् श्रद्धान के होने से ही प्रशम गुण होता है, जो वाह्य रूप में निंदा और गर्हासे जाना जाता है।

निन्दनं तत्र दुर्वारं रागादौ दुष्टकर्मणि,

पश्चात्तापकरो बन्धो नांऽपेक्ष्यो नाप्युपेक्षितः॥

रागादि दुष्ट भाव, जो बड़ी मुश्किल से दूर होते हैं, जिनके होने से ही दुखदाई कर्मों का बंध होता है उनको बुरा जानना ही निन्दा है।

गर्हणं तत्परित्यागः पञ्च गुर्वात्मसाक्षिकः,

निष्प्रमादतया नूनं शक्तित कर्महानये ॥

कर्मोंका नाश करने के लिये प्रमाद को छोड़कर अपनी शक्ति के अनुसार उन रागद्वेष आदि भावों को पञ्च परमेष्ठी की साक्षीसे त्याग करना गर्हा है।

मद्य मांस मधु त्यागी त्यक्तोदुम्बर पञ्चकः,

नामतः श्रावका शन्तो नान्यथापि तथा गृही ।

शराब, मांस, शहद और मूलर आदि पांच उदम्बर फलों का त्याग करने वाला ही श्रावक कहलाता है अन्यथा नहीं, यह ही श्रावक के आठ मूल गुण हैं जिन के बिदून श्रावक नहीं कहला सका है।

यथा शक्ति विधातव्यं गृहस्थैर्व्यसनोज्झनम्,

अवश्यं तद्भूतस्थैस्तै रिच्छद्भिः श्रेयसीं क्रियाम् ।

अष्ट मूलगुणों के बाद गृहस्थों को शक्ति के अनुसार सात

(१३)

कुव्यसन भी त्याग देने चाहिये अर्थात् आहिस्ता २ एक एक दो दो व्यसन त्यागकर सब ही व्यसनों का त्यागी हो जाना चाहिये और जो अणुवर्तों के धारी हैं और शुभ क्रिया ही करना चाहते हैं उनको तो सब व्यसनों का त्याग करना जरूरी ही है।

सम्यग्दर्शनमष्टाङ्गमस्ति सिद्धं जगत्रये,
लक्षणं च गुणश्चाङ्गं शब्दाश्चैकार्थावाचका।
सम्यग्दर्शन के आठ अंग प्रसिद्ध हैं, उनको गुण कहो,
लक्षण कहो वा अङ्ग कहो यह एकही बात है।
निःशङ्कितं यथा नाम निष्काङ्क्षित मतः परम्,
विचिकित्सावजं चापि तथा दृष्टेः समूढता।
उपवृंहणं नामा च सुस्थितिकरणं तथा,
वात्सल्यं च यथाभ्यायाद् गुणोप्यस्ति प्रभावेना ॥
निःशङ्कित, निःकाङ्क्षित, निर्विचिकित्सा, समूढदृष्टि,
उपवृंहण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना सम्यक्
दर्शन के यह आठ अंग हैं।

धर्मे देवे मुनौ पुण्ये दाने शास्त्रे विचारणं,
दक्षैर्यत कियते तद्धि प्रामूढत्वं गुणं भवेत्।
धर्म के मानने में, देव के मानने में, साधुमुनि के मानने में;
पुण्य और दान में और शास्त्र के मानने में विचार से काम लेना,
वे सोचे समझे आँख मीच कर ही कोई बात नहीं मान लेना,
यह प्रामूढदृष्टि गुण है; अर्थात् धर्म की सब बातों को बुद्धि
के द्वारा ठीक जाँच कर और प्रमाण नय के द्वारा पूरी पूरी
परीक्षा करके वस्तु स्वभाव के अनुकूल होने पर ही माननी
चाहिये, इन बातों के मानने में मूढ़ अर्थात् बुद्धि हीन मूर्ख
नहीं रहना चाहिये किन्तु आँख खोल कर पूरी तरह विचार
से काम लेना चाहिये।

जो हवइ असंमूढो चेदा सम दिट्ठि सब्बभावेसु,
सो खलु अमूढ दिट्ठो सम्मा दिट्ठो मुरोयव्वो ।

जो चेतनावान सम्यग्दृष्टि सब ही प्रकार के भावों में अमूढ दृष्टि है अर्थात् उन को अच्छी तरह जांच और परख कर ही मानता है, अपनी बुद्धि से पूरा पूरा काम लेता है और भोला निबुद्धि नहीं बनता है ऐसा अमूढदृष्टि ही सम्यग्दृष्टि माना जा सकता है अर्थात् जो अमूढदृष्टि नहीं है, आंख मीच कर वे सोचे समझे ही मान लेता है वह सम्यग्दृष्टि अर्थात् सच्चोश्रद्धानी नहीं हो सकता है ।

यत्परीक्षां परित्यज्य मूढ भावेन पूज्यते,
पुण्य हेतोर्बुधैस्तत्र देव मूढत्व मुच्यते ।

जो कोई बिना परीक्षा किये मूढ भाव से अर्थात् वे सोचे समझे पुण्य के अर्थ किसी को पूजने लगता है वह देव मूढ अर्थात् देवता के मानने में मूर्ख कहलाता है ।

वरोपलिप्सयाऽश्रवान रागद्वेषमलीमसाः,
देवता यदुपासीत देवतामूढ मुच्यते ।

जो पुरुष अपनी इच्छा की पूर्ती के लिये रागी द्वेषी को पूजने लगता है वह देवता मूढ है अर्थात् वह मूर्ख सच्चे भूठे देवता की परख नहीं करता है, अपने कारज की सिद्धि में अधा हो रहा है ।

तद्यथा लौकिकी रुद्धिरस्ति नाना विकल्पसात् ।

निःसारै राश्रिता पुष्मिरथाऽनिष्ट फलप्रदा ॥

संसार में अनेक कारणों से अनेक रीति प्रचलित होजाती हैं, जो विचार शून्य निस्सार पुरुष है वह आँख मीच कर उन लौकिक रुद्धियों पर चलते रहते हैं और नुकसान ही उठाते हैं अर्थात् प्रचलित रुद्धियों पर आँख मीच कर नहीं चलना

चाहिये, ऐसा करने से बहुत हानि होती है।

अफलाऽअनिष्टफला हेतु शून्या योगापहारिणी ।

दुस्त्यज्या लौकिकी रुद्धिः कैश्चिदुत्कर्मपाकतः ॥

संसार में प्रचलित रुद्धियां अर्थात् ऐसी बातें जो प्रचार में सर्वमान्य हो जाती हैं वह बहुदाकर व्यर्थ ही होती हैं, कुछ भी फल नहीं देती हैं या उसदा फल देने वाली और नुकसान पहुंचाने वाली हेतुशून्य अदृक्कलपच्यू बिल्कुल ही वे सिर पैर की होती हैं, किसी भी हेतु से सिद्ध नहीं होती हैं, जिन के छोटे कर्मों का उदय होता है अर्थात् जो अभागे हैं वह ही ऐसी रुद्धियों को छोड़ना मुश्किल समझते हैं।

कुदेवाराधन कुर्यादैहिक श्रेय से कुधीः ।

मृगालोकोपचारत्याद ध्रुया लोकमूढता ॥

मिथ्या लोकाचार अर्थात् लोकभूठी प्रवृत्ति प्रचलित होने के कारण मूर्ख लोग अपने सांसारिक कार्यों की सिद्धि के लिये देखा देखी कुदेवों को मानने लगते हैं। यह ही लोक मूढता है इससे कुछ भी फायदा नहीं होता है, नुकसान ही होता है।

आचर्यते शटैलोकैः परित्यक्ता विचारणं ।

प्ररूपितं जिनैस्तद्धि लोकमूढत्व मेवमो ॥

बुद्धि और विचार से जांचे तोले बिना मूर्ख लोग जो आचरण करते हैं वह ही लोक मूढता है।

अहिंसा लक्षणोये वो जिनोक्तो धर्म एव सः ।

स्नानादिश्च श्राद्धादि लोकाचारेण चागतः ॥

धर्म तो अहिंसा लक्षण वाला ही है जिसका जिनेंद्र भगवान ने उपदेश दिया है परन्तु लोकाचार में स्नानादिको और श्राद्ध तर्पण आदि को ही धर्म मानते हैं, अर्थात् खाने पीने

और उठने बैठने की छूतछात, अमुक के हाथ का खाना अमुक के हाथ का नहीं खाना, उस जाति वाले से व्याह कराना, उससे नहीं कराना, मरे हुवे का जुकता करना आदि यह सब लौकिक व्यवहार हैं जिनको धर्म से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। परन्तु दुनिया के लोग इनही को धर्म मानने लगते हैं।

परीक्षा लोचनैस्व सज्जनं धर्म परीक्ष्य च ॥

मिथ्यात्वं च समादाय त्यज मूढत्रयं सुदृत् ॥

हे भाई तो परीक्षा की आँख से अच्छी तरह जांच तोल कर ही जिनेन्द्र भाषित धर्म को अंगीकार कर और मिथ्यात्व को और तीनों प्रकार की मूढ़ता को अर्थात् देवमूढ़ता, धर्म मूढ़ता और गुरु मूढ़ता को छोड़, अर्थात् देव, धर्म और गुरु को बिना बुद्धि से परीक्षा किये हर्गिज़ भी मत मान।

मूढभावेनयो मूढो धर्मं ग्रहणातिलोकजं ।

पुण्याय स विषं भुक्ते सुखाय प्राणनाशनं ॥

जो मूर्ख मूढ़ता से अर्थात् बिना जांचे पड़ताले आँख मींच कर ही धर्म को ग्रहण करता है वह पुण्य और सुख की प्राप्ति के वास्ते प्राणनाशक ज़हर खाता है अर्थात् बिल्कुल ही उलटा काम करता है।

सम्माइट्ठी जीवाणुस्संका होंति णिब्भयानेण ।

सत्तभय विप्पमुक्का जम्हा तम्हा दु-णुस्संका ॥

सम्यग्दृष्टि को किसी प्रकार की शंका नहीं रहती है इस कारण निर्भय है, सप्त प्रकार के भय में से कोई भी भय उस को नहीं होता है।

परत्रात्मानु भूतेवै बिना भीतिः कुतस्तनी ।

भीतिः पर्याय-मूढानां नात्मनत्वैक चेतसाम् ॥

पर पदार्थों में आपा मानने से ही भय होता है, जिन्होंने

आत्मा के स्वरूप को अच्छी तरह समझ लिया है उनको भय नहीं होता ।

मिथ्या भ्रान्तिर्य द्रव्यत्र दर्शनं चान्यवस्तुनः ।

यथा रज्जौ तमो हेनोः सर्पाध्यासाद् द्रव्यत्यधीः ॥

मिथ्या दृष्टि को ही मिथ्या भ्रम और मिथ्या श्रद्धान होता है जिस प्रकार अन्धेरे में रस्सी को साँप समझने से भय लगने लगता है इसी प्रकार मिथ्यातियों को अनेक बातों का भय लगा करना है ।

जो दुष्ट करोदि कलं कम्म फलेसु तथ सव्ववम्मेसु,

सो णिक्कंखो चेदा सम्मा इट्ठी मुणे यव्वो ।

जो कर्मों के फल में और धर्म करने के बदले में किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखता है वह सम्यग्दृष्टि निःकांचित है ।

धर्मं कृत्वापि यो मूढ इच्छते भोगात्मनः-

रत्नं दत्त्वास गृह्णाति काचं स्वर्गोमोक्षसाधनं ।

जो मूर्ख धर्म कर के भोगों को वाञ्छा करता है वह स्वर्ग मोक्ष के देने वाले रत्न के बदले कांच लेना चाहता है ।

आरमन्यात्म गुणोत्कर्षं बुद्ध्यां स्वात्म प्रशसनात्,

परं त्राप्य पक्वेषु बुद्धिर्विचिकित्सा स्मृता ।

अपने में अधिक गुण मान कर अपनी प्रशंसा करना और दूसरों को घटिया जानना विचिकित्सा है ॥

दुर्दैवादुःखिते पुंसि तीव्राऽसाताधृणास्पदे

यन्नादया परं चेतः स्मृतानिर्विचिकित्सकः

दुर्भाग्य से जो पुरुष दुखों में हो रहा है और तीव्र असाता कर्म के उदय से महाघृणित अवस्था में हो रहा है उस पर अदया का न होना अर्थात् उस से घृणा न करना किन्तु उस पर दयाकरना निर्विचिकित्सा है ।

नैतत्रन्मनस्य^१ ज्ञानम् सम्यहं सम्पदां पदम्
 नासावस्मत्समो दीनो वराको विपदां पदम्
 मैं तो सर्व सम्पदाओं का स्वामी हूँ और यह दीन हीन
 पुरुष विपत्तियों का स्वामी है; यह मेरी बराबरी नहीं कर
 सकता है ऐसी भूर्खता मन में नहीं लानी चाहिये ।

प्रत्युत ज्ञानमेवैतत्तत्र कर्म विपाकजाः

प्राणिन सदृशाः सर्वे ब्रसस्थावरयोनयः

ऐसी ना समझी न होकर यह ही समझना चाहिये कि
 कर्मों के बंधन में फसे होने के कारण संसार के तो सब ही
 ब्रस थावर जीव समान हैं । जेलखाने का एक कैदी अगर दूसरे
 कैदियों पर जमादोर बना दिया जावे तो भी वह कैदी ही है
 और दूसरे कैदियों को घृणा की दृष्टि से देखने योग्य नहीं हो
 सकता है, उस को तो कैदी होने के कारण लज्जा ही आनी
 चाहिये ।

ज्ञान पूजां कुलं जातिं बलमृद्धिं तपोवपुः

अष्टावाञ्छित्य मानित्वं स्मयमाहुर्गतस्मयाः

अपने ज्ञान का, प्रतिष्ठा का, कुलका, जाति का, बलका,
 अृद्धिका, तपका, अपने सुन्दर शरीर का मान करना, यह आठ
 प्रकार का मद त्यागने योग्य है ।

सन्मार्दवं समादाय दुःखदुर्गतिकारकम्

मदाष्टकं त्यजे ह्यिमान् दर्शनं ज्ञानं प्राप्तये

सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति के वास्ते बुद्धि-
 मानों को दुःख और दुर्गति के देने वाले यह आठों मद त्याग
 कर मार्दवभाव ग्रहण करना चाहिये ।

अहंकार हियः कुर्यादष्टभेदं कुदुःखदम् ।

विनाश्य दर्शनं सोऽपि नीचो नीच गतिं व्रजेत् ॥

जो कोई महा दुग्धार्थ इन आठ प्रकार के अहकारों को करता है वह नीच अपने सम्यग्दर्शन को नाश कर के नीच गति हो पाता है ।

मदं वा ना न्वया मित्रं पीतं दुग्धं भवार्णवे,
मित्रं भिन्नं विजातानां साधिकं सागरां बुधेः ।

हे मित्र तूने इस ससार में भ्रमण करते हुवे भिन्न भिन्न जाति को मानाआ का दूध पिया है, अर्थात् कभी भगी वा चमार के यहां जन्म लिया है, कभी गरीब वा सूरी कुत्ती के पेटसे पैदा हुआ है कभी विष्टाका कोंडा बना है तब जाति वा कुल आदि का क्या मद कर सकता है, ऐसा हो अन्य मदों की वायन समझ लेना चाहिये और किसी से भी ग्लानि नहीं करनी चाहिये ।

माधर्मिणां मुनीनां चट्टपादोप विवेकिभिः
छादनं क्रियते यच्चतद्भवे दुपगूहनं

किसी गृहस्थी धर्मात्मा वा मुनिका कोई दोष देख कर बुद्धिमानों को चाहिये कि उस दोषका ढकें । यह ही उपगूहन गुण है, ऐसा ही करने से दोष दूर होते हैं । किसी को दोष उजगर कर देने से तो वह निर्लज्ज होकर उस दोष को छोड़ने की चेष्टा नहीं करता है किन्तु खुल्लम खुल्ला ही करने लगता है ।

सुस्थितिकरणां नाम गुणः सम्यग्दृगात्मनः
धर्माच्च च्युतस्य धर्मे तत्तनाऽधर्मेऽधर्मणः क्षतेः

जो धर्म से पतित हो चुका है व पतित होने वाला है उसे फिर धर्म में स्थित कर देना यह सम्यक्त्व का स्थितिकरण अंग है ।

तस्थितीकरणां द्वेधाऽ ध्यक्षान्स्वापर भेदतः
 स्वान्मनःस्वात्मतत्त्वेऽथो त्परन्वेतु परस्य तत्
 अपना आत्मा के पतित होने पर अपने को और यदि कोई
 दूसरा पुरुष धर्म से पतित होजावे तो उसको फिर धर्म में
 लगा देना स्थितकरण है ।

सुस्थितीकरणं नाम परेषां सद्गुणहात्
 भ्रष्टानां स्वपदात्तत्र स्थापनं तत्पदे पुनः
 जो भ्रष्ट होचुके हैं उन्हें दया भाव कर के फिर उस ही
 धर्म में स्थापन कर देना परस्थिति करण है ।

स्वयूथ्यान्प्रति सद्भावसनाथापेतकैतवा
 प्रतिपत्तिर्यथायोग्य वात्सल्यमभिलष्यते
 कष्ट रहित सच्चे भाव से धर्मात्माओं से यथायोग्य
 प्रीति रखना वात्सल्य है ।

अज्ञाननिमिर व्याप्तिमया कृत्य यथा यथम्,
 जिन शासनमाहात्म्य प्रकाश. स्थात्प्रभावना ॥
 ससारी जीवों के हृदय में जो अज्ञान अधिकार छाया
 हुआ है उस को सत्यार्थ ज्ञान के प्रकाश से दूर कर के जैन
 धर्म का माहात्म्य प्रकाशित करना प्रभावना है ।

